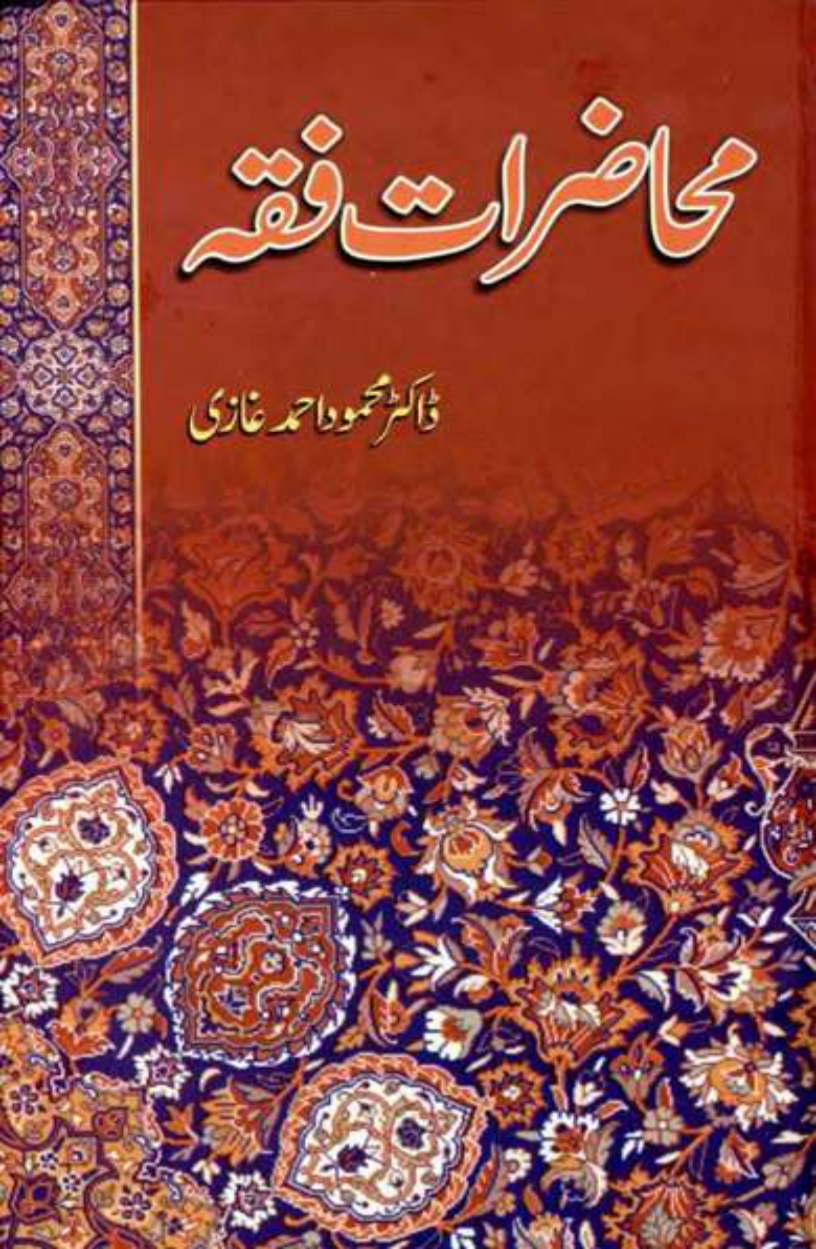

محاضرات فقہ

ڈاکٹر محمود احمد غازی

فہرست

46	علم فقہ کا آغاز و ارتقاء	(پہلا خطاب)	
52	سوالات	فقہ اسلامی	
	(دوسرا خطاب)	علوم اسلامیہ کا گل سرسبد	
	علم اصول فقہ		
	عقل و نقل کے امتزاج کا ایک منفرد نمونہ	خطبات کا مفہوم	11
57	اصول فقہ کیا ہے؟	فقہ اسلامی کے بارے میں ایک غلط فہمی	12
58	عقل و نقل کی تکلف اور اصول فقہ	فقہ اسلامی یا اسلامی قانون	13
59	اسلم عقائد کے نور علم اصول فقہ	فقہ اسلامی اور دنیا کے دوسرے قوانین	13
62	اصول فقہ اور اسلامی تہذیب کے انفرادیت	قانون جمہوری اور اس کے مندرجات	14
63	اصول فقہ کی فنی تعریف	قانون رد	16
64	اصول فقہ کی غرض و غایت	فقہ اسلامی اور قانون رد	16
64	علم اصول فقہ کا آغاز	فقہ اسلامی اور قانون رد کے	
70	مجموع اصول فقہ کی اولین تدوین	ہاجم مشترکہ خصوصیات	19
72	امام شافعی کی کتاب الرسائل	فقہ اسلامی اور قانون رد کے امتیازات	22
74	اصول فقہ کے دو اہم نتائج و اسباب	قانون رد سے فقہاء کی بے جا فہمی	24
75	طریقہ جمہور	قانون کا اصل اور حتمی ماخذ	26
77	طریقہ احناف	شریعت: ایک واضح راستہ	31
79	اصول فقہ کے مضامین اور مندرجات	شریعت کا دائرہ کار	33
83	حکم شرعی کیا ہے؟	فقہ کی تعریف	36
84	حکم شرعی کا ماخذ	فقہ اور قانون کے درمیان فرق	38
86	حکم شرعی کی قسمیں	فقہ اور قانون	39
86	حکم شرعی کی اقسام	فقہ کے ہر باب اور مضامین	41
		فقہ کا اثر و کار	45

169	اسلام کے عائلی قانون	91	معاذ شریت
178	اسلام کا نوچہداری قانون	91	وجہاء بطور ماخذ قانون
179	اسلام کے معاشرتی آداب	94	اجتہاد اور قیاس
182	اسلام کا دستور کی دورا نظامی قانون	95	قیاس بطور ماخذ قانون
184	اسلام کا نوچہداری قانون	98	حکمت کی بحث
185	اسلام کا قانون بین الاقوام	101	اتمسان بطور ماخذ قانون
189	اسلام کا قانون ضابطہ	106	محکمات بطور ماخذ قانون
192	اسلام کا چوائی قانون یہ فقہانہ طاعت	107	عرف اور روایع بطور ماخذ قانون
193	ادب عائلی کے مندرجات	110	مصول تعمیر و تشریح
198	اسلام میں تصدیق اور بارے		(تیسرا خطبہ)
203	عائلی طاعت قانون کا علم		فقہ اسلامی کے امتیازی خصوصیات
204	عینی قواعد فقہیہ	115	فقہ اسلامی ایک نوہدہ قانون
206	خط شہادہ نظام	117	فقہ اسلامی کی ایک اہم امتیازی وصف
207	عقروں کی اہم اعتبار نگاہ	119	اسلامی قانون سازی کی مندرجہ ذیل
209	سودا	120	مذہبی اور عبادت
	(پانچواں خطبہ)	127	قانون کی صورت
	تدوین فقہ اور مسالغ فقہاء	129	فقہ اسلامی کی جامعیت
215	اسلام میں قانون و ریاست	135	اخلاق اور قانون
217	فقہ اسلامی دور صومہ پیش	138	فقہ اسلامی میں حرکیت
	صحابہ کرام میں فقہی اختلافات	140	فدلی اور قانون
227	اس کے اسباب	148	کرامت
	فقہ اسلامی پر صحابہ کرام کے	150	سیر اور زہی
233	خراج اور اوقاف میں اختلاف کا اثر	151	بکات و تعمیر
238	فقہ اسلامی میں ۳ جمعیہ میں	153	سودا
241	عینی مسالغ کا مکتبہ		(چوتھا خطبہ)
251	سودا		اہم فقہی علوم و دور مضامین : ایک تعارف
		167	فقہ کے اہم دور و ریاضی کا باب

310	تحفظ دین	(پہلا خطبہ)
311	تحفظ جہان	اسلامی قانون کے بنیادی تصورات
312	تحفظ عقل	
313	تحفظ نسل	258
313	تحفظ مال	263
314	مذہب شریعت کی زمینیں	266
320	عزت تبریع کے اہم اصول	272
320	پیر اور آسانی	275
321	ربیع ترویج	279
322	دفع مشقت	281
323	لوگوں کی مصلحت کا لالہ	281
324	تدریج	284
324	تبادل	286
326	مسائل	288
330	ایستہاد اور تاحل شریعت	289
332	ایستہاد اور مصلحت کرام	289
334	بعد کے دور میں ایستہاد	290
336	ایستہاد کی متعدد سطحیں	290
340	سوالات	291
	(آخری خطبہ)	291

اسلام کا دستور اور انتظامی قانون

بنیادی تصورات - خلقت - مقاصد

348	چند تمہیدی گزارشات
353	اسلام کا اولین اجتماعی دین
355	تصور خلافت
358	اللہ تعالیٰ کی حاکمیت
359	اسلامی ریاست کے بنیادی اثرات

(ساتواں خطبہ)

مقاصد شریعت اور ایستہاد

296	مقاصد شریعت کا مطالعہ کیوں؟
298	کیا ہر علم شرعی ہی برصفت ہے؟
300	خلقت شریعت پر ایم کتابیں
301	احکام شریعت کی مضبوطی
306	مدل نقطہ
310	شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد

499	فقہ شافعی	457	ضرر
500	کتاب ۱۱	458	باہر متعارف کا دوا
501	فقہ شافعی کے اصول	459	بیع معدوم
502	فقہ حنبلی	460	قربر
502	فقہ حنبلی کے اجماع	460	تصرف فی ملک غلبہ
505	فقہ حنبلی کے بارہ سمیعہ	461	لہذا
505	فقہ حنبلی	461	تہ لیس
506	کتاب فقہ	462	نہا
507	قلمی مطالعہ	463	ایا اہل
509	مواضع	465	مواضع

(باہر متعارف)

(مجموعہ غلبہ)

فقہ اسلامی اور جدید پیش

مسلمانوں کا بے مثال فقہی ذخیرہ

515	فقہ اسلامی کے نئے دور کی ضرورت	ایک جائزہ	
516	فقہ اسلامی میں عربیوں کے آج کے مسائل	476	فقہ اسلامی کا دور اور مستقبل
519	فقہ اسلامی کی تدوین و ضابطہ بندی	477	ایک کامیاب مشق فقہ کی تعلیم
520	فقہ اسلامی میں اصلاحی تدوین	479	اہل سنت و جماعت
522	مسئلوں میں فقہ اسلامی کی ایک نئی سمت	479	مذہب
524	فقہ اسلامی کے ذریعہ مطابقت کا تصور	481	شرع
526	فقہ اسلامی کا نیا دور	482	اندر اور دھندلیات
529	فقہ اسلامی کا نیا دور	484	فقہ حنبلی کی اہم کتابیں
533	فقہ اسلامی پر اجماعی نوآوری	487	فقہ حنبلی کے اصول
533	ایک جامع فقہی مجموعہ	487	حدیث
538	فقہ اسلامی کی اصلاحی تدوین	490	کتاب الترمذی
542	ایک نئی حدیثی تدوین	493	بہار الفقہ
544	فقہ اسلامی کی نئی تدوین	495	فقہ حنبلی کی اہم کتابیں
545	فقہ اسلامی کی نئی تدوین	495	فقہ حنبلی کی دو بیانیہ کتابیں
550	مواضع	498	فقہ حنبلی کے اہم مسائل

فقہ اسلامی کی تاریخ، تقدیر اور تجدید کے موضوع پر بارہ دوروں کا مجموعہ

محاضرات فقہ

ڈاکٹر محمود احمد غازی
صدر شعبہ اسلامیات، جامعہ اسلامیہ، اسلام آباد

ماہرینِ تعمیرِ پاکستان
محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفصل

287.14 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr
Mahazrat-e-Iqbal / Dr. Mahmood Ahmad
(Ghazi) - Lahore: Al-Faisal Nashran, 2005.
577 p.

• Fiqah • Title card

ISBN 969 503 039 7

جس قدر نقوی فقہی مکتبہ محفوظ ہیں۔

بحرِ فیصل نے

آر. پی. غازی سے چھپوا کر شائع کی۔

قیمت = 500/- روپے

AI-FAISAL NASHRAN

Ghazi Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan

Phone : 042-7230777 Fax : 09242-7234367

http : www.alfaisalpublishers.com

e-mail : alfaisal_pk@hotmail.com

فقہ اسلامی کی تاریخ، تمدن اور تجدید کے موضوع پر بارہ درس کا مجموعہ

محاضرات فقہ

ڈاکٹر محمود احمد غازی

صدر، مجلس اعلیٰ اسلامیہ اسلامیہ، لاہور

الْفَيْصَل
لاہور میں ڈاکٹر ان کی کتاب

287.14 Mahmood Ahmed Ghaz, Dr.
Majaz-e-Fiqah / Dr. Mahmood Ahmed
Ghazi, Lahore Al-Faisal Nashran, 2005.
57p.

1 Fiqah 1 Title card

ISBN 954-533-389-7

بہار حقوق بحق معنف محفوظ ہیں۔

محمد فیصل نے

آراء پر پتہ زور سے چھوڑ کر شائع کی۔

قیمت = 500/- روپے

AI-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore Pakistan

Phone : 042-7230777 Fax : 09242 7230367

http : www.alfaisalpublishers.com

e-mail : alfaisal_pk@hotmail.com

پیش لفظ

سلسلہ کائنات کی یہ تیسری کڑی قرین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے قلب و دماغ رب ذوالجلال کے حضور جہد و شکر اور مواعظ، عثمان سے برہنہ چپہ راس سلسلہ کی پہلی دو جلدیں ماضیات حدیث کے عنوان سے محدثہ سال پیش کی گئی تھیں۔ ملک کے اہل علم و دانش نے اچھے موافقہ و حسن جواب دہائی سے نوازا اس کے لئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

اس سلسلے کا آغاز میری مرحومہ بین ہذا ائمہ زرقی (اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے) کی خواہش پر کیا گیا تھا۔ یہ ان ہی کے اعلان کی برائے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی توفیق بہت جلد عطا فرمائی، لہذا اس کو موقع سے کہیں بڑھ کر مشہوریت بھی عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ ہذا ائمہ زرقی کے اس اعلان اور مسنویت کو اپنی بہرہ و کامیابیوں فرمائے۔ میں اور ان کو جنت و الفردوس میں بلند ترین مقامات سے نوازیں۔ آمین۔

زیر نظر جہد و قاسمی کے ایک عمومی تحارف پر مشتمل ہے۔ جس میں فقہ اسلامی کے چند و ہم پیلوؤں کو بارہ موقوفات کے تحت سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ فقہ اسلامی ایک بحرنا پیدا کن کار ہے۔ جس کی دہائیوں کو کسی ایک جہد و قاسمی جہد و قاسمی میں سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ہماری کوشش کی گئی ہے کہ فقہ اسلامی کے ہم مضمون، بنیادی مباحث، مسامی تصورات و مضمون کی پیلوؤں کو آسان اور سلیس زبان میں جو یہ تعلیم و فہم مضمون کی خدمت میں پیش کیا جائے۔

اردو دن کارکن میں فقہ اسلامی سے انجینی رکت اور اقتدار کرنے والے اوروں کا قتل عوامین جسم کے حضرت سے ہوتا ہے۔ ان میں جہاں تعداد ان حضرت کی سے نہیں کا واقعی قانون اور رکالت کے شعبے سے ہے۔ جن کو اپنے روزمرہ فرائض کی اجازت کے دور، نہ بہت سے

محاملات کے بارے میں فقہ اسلامی کا موقف جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فقہ اسلامی پر جو کتابیں اردو یا انگریزی زبان میں دستیاب ہیں وہ سب اس ضرورت کو ملحوظ پرانا نہیں کرتیں۔ اردو زبان میں دستیاب کتابوں کی بڑی تعداد عربی سے ترجمہ شدہ ہے۔ عربوں کی کتب عربی و اردو زبان سے قطع نظر یہ کتابیں ایک جدید تعلیم یافتہ مابہ قانون کے حوالہ کا جواب ان کے قانونی اسلوب اور محاورہ میں فراہم نہیں کر سکتیں۔ عربی کی تہذیب کا جن کی علمی و ہنسی کا ہی جذبہ اندازہ نہ کر سکتے ہیں ان کے مطالعہ سے یہ سیکھا جائے کہ حضرات کے لئے مہمان کا کافی پاک۔ بعض اوقات غیر متنبہ ثابت ہوتی ہیں جو اسلامی علوم میں تخصص نہ رکھتے ہوں اور فقہ اسلامی کے اسلامی قسودات سے پوری طرح واقف نہ ہوں۔ مزید برآں عربی کی قدرتی کتب فقہ کے فقہیوں دو فقہاتھے جو اپنے اپنے زمانہ میں اصحاب اجتہاد اور آثارہ چکے تھے۔ وہ اسلامی علوم کے تخصص۔ فقہ اسلامی کے اسلامی قسودات اور بنیادی مباحث سے بخوبی آشنا اور اس عرصہ کے علماء کے ذریعہ شہور تھے۔ ان کو فقہ اسلامی کے کلیات و اساسات کی نہیں مگر اجزائیات کی ضرورت پڑتی تھیں۔ اس لئے یہ کتابیں انتہائی مشتمل علمی کی منہ بہ منہ اور نہ صرف ستر کی کر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ اسلامی کی بیشتر کتابوں کا زور فقہی جزئیات پر ہی رہتا ہے۔ کلیات سے بحث کرنے کی ان میں نہ مہتممیت ملتی ہے نہ ضرورت۔

مزید برآں کسی بھی علم و فن کی طرح فقہ اور اصول فقہ کے کلیات کو بیان کرنے کا انداز اور اسلوب بھی زمانے میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا (مثلاً آخر مجتہدین کا زمانہ) جب ان کلیات کو خالص نہ ہی عقائد اور تعلیمات کی زبان اور انداز میں بیان کیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام شافعی اور امام محمد بن حنفیہ کے زمانہ میں اسلوب اور انداز فقہ کی کتابت کے کلیات سے بحث کرنے کا ایک خاص انداز پایا جاتا تھا۔ پھر جلد ہی ایک دور آیا جب اسلوب فقہ اور اصولی مباحث کو متعلق اور فقہ کے اسلوب میں بیان کیا جانے لگا اس اسلوب کا اعلیٰ ترین نمونہ امام غزالی اور امام ربانی کی تصانیفات میں نظر آتا ہے۔ یہ اسلوب فقہ میں کے اسلوب سے بالکل مختلف ہے۔

۱۔ جب یہ کتابیں مغرب کے تصورات اور مباحث نے فقہ اسلامی کے مباحث اور انداز تفکر پر

مگر اثر ۱۹۰۰ء۔ آج عرب دنیا میں فقہ اسلامی پر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں خاصا بڑا حصہ ان کتابوں کا ہے جو مغربی قوانین کے اسلوب اور تصورات کے مطابق لکھی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو زبان میں بھی اس نئے اسلوب کے مطابق کتابیں تیار کی جائیں تاکہ قانون دان اور وکالت پیشہ حضرات زیادہ بہتر طور پر انداز میں فقہ اسلامی کے موقف کو سمجھ سکیں۔

فقہ اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات میں دوسری قسم وہ علمائے کرام ہیں جو فقہ یا فقہاء کی ذمہ داریاں اہتمام دے رہے ہیں۔ یوں تو ان حضرات کی ضرورت کی تکمیل کا سامان فقہیم کتابوں اور اسمبلیات کتب سے ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک حد تک ان حضرات کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ان کے لئے فقہ اسلامی کے مضامین کو نئے انداز سے پیش کیا جائے۔ ان اہل علم کے لئے یہ مناسب ہوگا کہ وہ فقہ اسلامی پر لکھی جانے والی مطبوعہ تحریروں سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ نئے اسلوب کو اپنانے میں بھی کسی تاخیر اور تردد کا مظاہرہ نہ کریں۔ یوں ان کو فقہ اسلامی کا موقف بیان کرنے میں بھی مدد ملے گی اور فقہ اسلامی کے اس نئے دور سے مانوس ہونے میں آسانی بھی ہو جائیگی۔

فقہ اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کی تیسری قسم یونیورسٹیوں اور جدید تعلیمی اداروں سے وابستہ یا ان سے فارغ التحصیل، وکالت میں منہول نے فقہ اسلامی کا ایک عمومی اور سرسری سا مطالعہ کیا ہے اور زیادہ مفصل انداز میں فقہ اسلامی کے موقف کو جاننا چاہتے ہیں۔ ایسے حضرات کے لئے اردو زبان میں ایسی کتابوں کی تیاری از حد ضروری ہے جس میں ان کے فکری پس منظر اور اسلوب و عمارت کے مطابق فقہ اسلامی کا موقف مستند ترین ماخذ کی مدد سے بیان کیا گیا ہو۔

آج فقہ اسلامی کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ایک بڑا سبب ایسے لڑچکی و ستیابی بھی ہے جس سے یہ تیوں قسم کے حضرات استفادہ کر سکیں اور ایک سوڑا انداز میں فقہ کا موقف بیان کر سکیں۔ زیر نظر کتاب اسی مقصد کو حاصل کرنے کی ایک فوری کوشش ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب نہ صرف فقہ اسلامی کے طلبہ، وکلاء اور قاضیوں دان حضرات کے لئے مفید اور دلچسپ ثابت

ہوئی بلکہ عالمِ کلمہ پانچ سو تھوڑے تھے۔ ان کے درمیان بہت سے معاملات میں فقہ اسلامی کے مکتبہ کے
میں کے صحیح دین و اسلام میں کفر نہیں تھے درود پڑھنے میں اس کی معذرت کا تہہ نہ کر سکتے تھے۔

تھوڑے ہی وقت میں ان کے معاملات میں وہ بھی طبعی طور پر ان کے معاملات کی بددلی اور اولین حق طلب بھی
اور اہم بات قرآن مجید پر وہ بددلی اور اسلام آباد میں درسِ قرآن کے مکتوب سے ثابت ہیں۔ ان
کے معاملات میں بھی ان کے مخالفین کی ایک بڑی تعداد نے اصرار کیا اور ان کے حوصلہ شکنی کی
۔ یہ خطبے مختلف قوسوں اور شعبوں میں پورے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ خطبے ۵ شمار
ہے۔ تقریباً ۶۰۰۰ افراد نے اس کے بعد ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو ان کے خلاف ۹۹۹
۲۰۰۰ تک یہ مطالبہ کرتے رہا۔ حسبِ سابق اور پانچ جگہ۔ ان کے مخالفین نے خطبات کو تیس
ریزہ دار کی مدد سے ان کے لیے لکھنا اور ان کے لیے لکھنا۔ ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف
محافظہ کیا گیا۔ یہ خطبے ان کے بعد ان کے مخالفین اور ان کے خلاف ان کے خلاف
تھوڑے ہی وقت میں ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف

ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف
ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف
ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف
ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف

ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف

ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف

ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف

پیشہ ورانہ

فقہ اسلامی

علوم اسلامیہ کا کل سرچشمہ

27 ستمبر 2007ء

فقہ اسلامی علوم اسلامی کا کل سرسبد

الحمد لله رب العالمین

والصلوة والسلام علیٰ رسولہ الکریم و علیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

سب سے پہلے میں ادارۃ الہدیٰ کا فکر ترقی دہوں، جن کے تعاون سے ایک مرتبہ پھر اس پر اہرام میں شرکت کا موقع ملا۔ اس سے پیسے آپ میں سے بہت سی خواتین کو قرآن مجید اور حدیث پاک پر درپردہ اگر اہرام میں شرکت کا موقع ملا ہوگا۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کے بعد یہ اس سلسلہ کا تیسرا پروگرام ہے۔ جس میں فقہ اسلامی پر ان شاء اللہ بارہ خطبات پیش کئے جائیں گے۔

خطبات کا مقصد

ان خطبات کا مقصد فقہ اسلامی کے موضوعات و مندرجات کا احاطہ کرنا نہیں ہے۔ اس لئے کہ بارہ خطبات تو کیا بارہ سال میں بھی کوئی شخص فقہ اسلامی کی دستوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا محرکہ ہے کہ جن کی گہرائی اور پیمائش کا اندازہ اٹنی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس دریا کے کنارے ہیں۔ ان خطبات کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان خواتین و حضرات کو جنہوں نے محالہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا بنیادی مشن اور تدریس قرآن کو اپنی سرگرمیوں کا نقطہ ارتکاز قرار دیا ہے اور جو قرآن مجید کے درس و تدریس میں بالفضل مصروف ہیں، فقہ اسلامی سے اس طرح متعارف کرا دیا جائے کہ وہ فقہ اسلامی کی وحدت، گہرائی، گہرائی اور بنیادی خصوصیات سے واقف ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے خطبہ کا عنوان ہے فقہ اسلامی۔

خلوہ اسلام کا کل سرسبز آبرو اسلامی علوم و فنون کا ایک گلدستہ ہے۔ تشبیہ کی جائے تو اس گلدستہ کا سب سے عمدہ چھل نقاد اسلامی ہے۔

فقہ اسلامی کے بارے میں ایک غلط فہمی

فقہ اسلامی پر شکوک و شبہات نے سے پہلے ایک غلط فہمی اپنے زمین سے ہمیشہ کے لئے نکال دیتی تھی۔ یہ غلط فہمی بعض اوقات خارجی سے، بعض اوقات کسی ملکی تہذیب سے، بعض اوقات ترجمان اور تفسیر نویس سے محکمہ کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہے کہ فقہ اسلامی قرآن مجید اور حدیث نبوی سے الگ وئی چیز ہے۔ قرآن مجید اور فقہ اسلامی و قرآن مجید اور حدیث نبوی سے الگ وئی چیز ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی سے الگ وئی چیز ہے۔

اسلامی شریعت کا دارِ پاس قرآن مجید اور حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مثال میں آتی ہے۔ اللہ کی اس شریعت کو جب انسان اپنے روزمرہ معاملات پر مطبق کرنے کا تو اس کو اپنی پوری زندگی، اخلاقی اور اجتماعی، برائے شریعت کے مطابق استوار کرنا ہوگی۔ اس کے لئے قرآن پاک کی آیات اور حدیث رسول ﷺ کی تعلیمات سے جزوی احکام اور مکمل دریافت کرنے پڑیں گے۔ شریعت کے ہر نظم پر طوری کہ جس کے جزوی احکام کو مرتب کرنا پڑے گا۔ اس کے لئے روزمرہ کے معاملات پر احکام شریعت کا مطابق اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب اس کا ساکب "اللہ" اور "اس کی شریعت" سے ملے گا۔ اب جو یہ تو وہ خود اس فہم و بصیرت کی صداقت حاصل کر کے اس سے کام لے لے یا بصیرت و تقویٰ اللہ علیہ وسلم و بصیرت پر امتداد کرنے جن کو مطلوب علمی صلاحیت حاصل ہو۔ تہذیب و روزمرہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ بتا ہے کہ یہی طریقہ کار، اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ اس علمی اور طریقہ کار کا نام فقہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کی نصوص کو روزمرہ پیش آنے والے واقعات اور واقعات پر مطبق کرنا اور ان کے تفصیلی احکام کو مرتب کرنا، اور مرتب کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا عمل کا نام ہے۔ یہ عمل علمی ہے۔ لہذا یہی ہے کہ اگرچہ قرآن مجید و حدیث نبوی میں نہیں ہے مگر قرآن مجید اور حدیث نبوی کے علم کی روش میں۔ اس روش سے صرف قرآن مجید و حدیث نبوی کے احکام پر ان فقہی مسائل میں رہنا چاہئے۔

فقہ اسلامی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس شکل میں اس کی تیزی اور ترقی میں اسلامی تاریخ کے بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو بہترین دماغ ہوئے ہیں، ان کا فقہ اسلامی کی ترقی، تنظیم اور توسیع میں تاخیر معمولی حصہ ہے کہ دنیا کی کسی اور قوم کی تاریخ میں، یا کسی اور تہذیب و تمدن میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کسی دوسری قوم کے علمی و فکری ذخائر میں نہ اس گہرائی کی مثال ملتی ہے، نہ اس وسعت کی مثال ملتی ہے اور نہ اس تعمیر و ترقی کی مثال ملتی ہے جو فقہ اسلامی کے ذخائر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔

فقہ اسلامی یا اسلامی قانون

بعض لوگ فقہ کا ترجمہ اسلامی قانون یا Islamic Law کرتے ہیں۔ خود سمجھتے اور طلبہ کو سمجھانے کے لئے ممکن ہے یہ ترجمہ درست ہو۔ ایک عام درسی ضرورت کے لئے اس ترجمہ کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن فقہ اسلامی کے محققین کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فقہ کا ترجمہ اسلامی قانون یا اسلامک لاؤینس ہے۔ آخر بڑی زبان میں جس چیز کو فقہ کہتے ہیں یا اردو میں جس چیز کو فقہ کہتے ہیں، اس کا لغوی استعمال ہوتا ہے۔ وہ فقہ اسلامی کے مقابلہ میں بہت محدود، انتہائی سطحی اور انتہائی یکجہی پر مبنی ہے۔ فقہ اسلامی کا دائرہ و دائرہ ان کے مقابلہ میں انتہائی وسیع، انتہائی جامع اور انتہائی گہرائی پر مبنی ہے۔ اس لئے عامی طور پر اپنی گہرائی خاطر یہ ایک غیر تخصص کو سمجھنے والی خاطر فقہ اسلامی کا ترجمہ اسلامک لاؤینس اسلامی قانون کہنا بدستور ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ یہ ترجمہ مکمل ہے۔

فقہ اسلامی اور دنیا کے دوسرے قوانین

فقہ اسلامی پر بات کرنے سے پہلے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم فقہ اسلامی کا ایک بہت عمومی و ابتدائی تعارف دنیا کے دوسرے قوانین کے ساتھ کر کے یہ دیکھیں کہ فقہ اسلامی کی وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو اس کو دوسرے فقہ و جدید نظاموں سے ممتاز کرتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا: ”وعدھا تنبیل الانبیاء“

جیز یہ نہایت واضح اور نمایاں ہو کر سامنے آجاتی ہیں، ان کی ضد سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ روشنی کی حقیقت کچھ میں ملتی ہے کہ تاریخی کاظم ہو۔ علم کا مفہوم معلوم

ہو سکتا ہے اگر جہالت کا پتہ ہو۔ محض ذہنی اہلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے اگر یہ عقلی اور عبادت سے واسطہ نہ پڑے ہو۔ اس لئے فقہ اسلامی کی اہلیت کا کسی حد تک اندازہ لیا جاسکے گا اگر ایک سربراہی نظروں سے دیکھے اور اسے قوانین پر بھی لگا دیا جائے۔

آج فقہ اسلامی کا شمار دنیا کے چند قدیم ترین فقہوں میں ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی جس دور میں مرتب ہوئی تھی، میں دنوں قبل کے اسلام اور ان کے پیغمبرین اور خلیفہین قرآن و قرآن و سنت پر غور کر کے قوانین و سنت کے احکام کو مرتب کر رہے تھے۔ اس دور میں وہ یہ پورا کر رہے تھے کہ قوانین موجود تھے جن کا شمار نہ صرف اس دور کے ترقی یافتہ قوانین میں ہوتا تھا، بلکہ آج بھی تاریخ طے قانون میں ان قوانین کا مطالعہ دلچسپ اور اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قدیم ترین قانون جو آج ہمارے سامنے ہے اور جس کا متن دنیا کی بڑی زبان میں مطلوبہ موجود ہے، وہ حمورابی کا قانون ہے۔ توراتی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تقریباً پانچ سو سال پہلے تراہے۔ سائنس و فائن کا اندازہ ۵۰۰۰ قبل مسیح کیا جاتا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو دنیا کے اسلام دور کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ اس نے قوانین کا ایک مجموعہ مرتب کر دیا تھا جو کئی سو دفعات پر مشتمل ہے۔ یہ زمانہ ان کے پیش رو تھا۔ اس نے دنیا کا ایک قدیم ترین مجموعہ جو کئی سو (کھن) سو بیان کو دعوت پر مشتمل تھا، ایک بڑی نئی لوح پر کندہ کر دیا تھا۔ آئینہ جنت جو اس کے زمانے میں کھینچا گیا تھا، 1901ء میں دستیاب ہوا۔ اس کے بارے میں آئینہ جنت کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی تاریخ میں لیا کا قدیم ترین تحریری مجموعہ قانون ہے۔ اگر اس قانون کو سرکاری طور پر لیا جائے تو یہ چاہتا ہے کہ گورنمنٹ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے احکام و علیہم السلام کی رہنمائی کے تحت ہو، تو اس کا اندازہ اس کا قانون مرتب کرتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا مرتب کرنے والا ایک پرست اور شریک تھا، اس قانون کے قائلانے بھی ظاہر ہوتی ہے اور اختتام سے بھی واضح ہوتی ہے۔

قانون حمورابی اور اس کے مندرجہ ذیل

قانون حمورابی کا آغاز بھی دیوتاؤں کے نام ایلوں اور مٹ جاتوں سے ہوتا ہے اور

انتخابی بنوں اور پولیٹکلس کے حضور دعا کیوہذا میں کے الفاظ پر ہوتی ہے۔ جگہ جگہ اس قانون میں قانون کے الفاظ پر رعیت کی لکھی ہے۔ جو احکام دیئے گئے ہیں ان کے معنی برعکس انسانوں کو دینی و معنوی بہت ہونے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس قانون کی رو سے جس نے گواہ کی سزا موت ہے۔ غلط فیصلہ کرنے والے جج کو جرمانہ بھی کیا جائے اور ہر طرف بھی کیا جائے۔ ایک زیادہ عجیب مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کسی مکان، دکان یا کسی بھی عمارت کی دیوار گر جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی شخص مر جائے تو اس نے یہ دیوار بنائی تھی اس کو سزا دینے کی موت دی جائے گی۔ اگر دیوار گر جانے سے مکان کے مالک کا بچہ مر جائے تو بچے والے مستری یا معمار کے بچے کو مجرم قرار دیتے ہوئے اس کو سزا دینے کی موت دی جائے گی۔ مثلاً ایک فیلڈ مار نے مکان بنایا۔ اس مکان کی دیوار گر گئی اور جو کوئی اس میں رہتا تھا اس کا بچہ دیوار تلے گھر مر گیا۔ تو اب سزا یہ نہیں ہے کہ بنانے والے مستری یا معمار یا فیلڈ مار سے پوچھا جائے کہ میں نے یہ کمرہ دیوار کیوں بنائی تھی۔ بلکہ سزا یہ ہے کہ معمار کے بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ یہ دینی کے قدیم ترین قوانین کی ایک دفعہ ہے۔

اس قانون کے تحت انسانی آزادی ایک طرح کے انسانوں پر مشتمل نہیں تھی۔ بلکہ اس نے آزادی کو تین طبقات میں تقسیم کیا تھا۔ ایک طبقہ حکام یا اشراف کا طبقہ، ایک خدمت الہاس اور ایک عاموں کا طبقہ، لیکن ان احکام کے وجود میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون میں بعض ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ قانون مرتب کیا جا رہا تھا تو وہاں بعض انسانی شریعتوں کے بقایا باقیات بھی موجود تھے۔ ان انسانی شریعتوں کے بقایا باقیات بظاہر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ولید علیہ السلام یا کسی اور قدیم تر مذہب کی شریعت کے تھے جن کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن بعض مثالیں ایسی موجود ہیں جن سے یہ چلتا ہے کہ بعض انسانی حکام یا حکمران کی باقی ماندہ تعلیمات وہاں موجود تھیں۔ جن سے اثرات اس قانون میں یہ مل جاتے ہیں۔ مثلاً اس کے بعض احکام اور مذاہن کے بعض احکام، تو ذات اور قرآن مجید کے احکام سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً اسے طور پر آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان کا اصولی عقیدہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے لئے قصع دہی سزا کا قانون بھی موجود ہے۔ یہاں ملتا ہے۔ اس قانون میں بہت سے اور مذہب تراشی کی تحت سزا عجز کی لکھی ہے۔ یہ کاری کو

نوجوانی جبراً قرار دیتے ہوئے اس کے لئے سزا سے سوتے رکھی گئی ہے۔ عائقی امور میں بھی انگریزوں نے آئینی شریعتوں کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حق ملاقا سرکاری محاسن سے۔

قانون اور مہا

موجودہ قانون کے علاوہ دنیا کا اور سرانکہ یہ قانون یہودی قانون ہے۔ پھر شاید ہندوؤں کو منو ستر سے۔ پھر اپنی مغرب کا یہ قانون جس پر اہل مغرب کو ترجیح دینے والے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جس کے آئینہ عکاسی پانچویں صدی سے آج تک کے قانون کی بارگاہ میں ہر دور کیوں پر عرب اللہ میں لکھا گیا۔ قانون کا بیشتر حصہ سابق سے رائج الوقت کے بعد درجہ کی تہذیب سے ہی عبارت تھا۔ کچھ حکماء اور سنی اقوام مثلاً یونانیوں سے ماخوذ لکائے جاتے ہیں۔ ان دو اقسام کے اندراجات میں بعض قانونی ضوابط سے ملوہ مذہبی احادیث اور جواز اور سب کے احکام بھی شامل تھے۔ اسلوب میں قانونی خصوصیات اور دونوں اقسام کے جوئے شہ حرات اور مہا لہ آئینہ سب اپنا دیکھا ہے۔ قانونی احکام بہت سخت و درمیان جگہ قابل محسوس انداز کے تھے۔

یہ قانون مسلسل ترقی کرتا رہا اور اپنی بارگاہ میں ایک قسم کی مہا میں وہ قانون ہے جو مہا میں انگریزوں کے بہت عجیب کے زمانے میں مرتب کیا گیا۔ مہا صاحب مہا میں نے مہا میں کو چند سال ہونے میں تھے۔ اس وقت تک یہودی فرمانروا Justinian نے پانچواں اور سترہویں مرتب کرائے تھے۔ ان سب قوانین کے مجموعے کو رومن آئینہ جانتے ہیں۔ رومن آئینہ صرف چوتھی مہا میں رائج رہا۔ بلکہ ان مہا میں میں بھی رائج رہا جہاں رومی حکومت کے رائج کو فرمانروا مہا میں تھے اور جہاں رومی مہا میں کے اثرات تھے۔

ہندو آئین اور قانون روم

مہا میں روم کے اثرات ہیں جن میں مہا میں کے قوانین پر چلے اور جن مہا میں میں رائج تھے وہ انہی مہا میں میں مہا میں ہے۔ انہی قانون روم کے اثرات کی نسبت

فقہ اسلامی کے طرز کے لئے ایک اعتبار سے دل پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سے مغربی مستشرقین نے آج سے تقریباً ۱۵۰ سال پہلے یہ دعویٰ کیا کہ فقہ اسلامی قانونِ روم سے ماخوذ ہے۔ ایسا مصحوم ہوتا ہے کہ جنس نہیں۔ نے فقہ اسلامی کے ذخائر کا مطالعہ کیا اور یہ دیکھ کر اتنی وسیع و عریض فقہانہ مکتبہ، انتہائی شہرہ آفاق محقق اور انکا مانتھلک نظام قانون مسلمانوں کے پاس موجود رہا ہے، تو شاید ان کے حاکم نے یہ گواہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کی اس عظمت کا اعتراف کریں۔ ان کے مستحضر مزاج کو براہین نے یہ بت قول نہیں کی کہ مسلمان فقہاء کے اس کارنامے کو تسلیم کریں۔ لہذا انہوں نے یہ بے غیہ دعوئی شروع کر دیا کہ اسلام کا قانون، امام کے قانون سے، نکلتا ہے۔

ان کے اس دعوئی کو تصدیق یا تردید کرنے کے لئے فقہانے اسلام نے قانونِ روم کا مطالعہ شروع کیا۔ گزشتہ صدی میں بڑی فقہاء میں علماء اسلام نے رومن اکادمیوں کو اور تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ رومن اکادمیوں کا اسلامی قانون کے ارتقا پر، برابر اثر نہیں ہے۔ دو تمام شواہد اور دعوئے جو رومن کے اثرات کے بارے میں کئے گئے تھے اور کئے جاتے رہے وہ سب کے سب بے بنیاد اور غلط تھے۔ رومن کی تشریب اس کے بنیادی مضامین اس کے احکام اور اسلامی فقہاء کے سب کے سب فقہ اسلامی کی تشریب، مضامین اور بنیادی تصورات کے ساتھ براہِ اعتبار سے متفقہ فاضل ہیں۔ فقہ اسلامی کے بنیادی مضامین کیا ہیں، ان پر آگے میں آکر گفتگو ہوگی۔ لیکن رومن لاکے بنیادی مضامین تین تھے۔

۱۔ اس قانون میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اشخاص Persons کا قانون کیا

ہے۔

۲۔ مجرور بتاتے ہیں کہ اشخاص یعنی Things چیزیں اور پراپرٹی کا قانون کیا ہے۔

۳۔ مجرور، Actions یعنی اعمال کا قانون جاتے ہیں۔

گویا الزامہ اشیا اور اعمال۔ ان تین شعبوں میں انہوں نے رومن لاکو تھیں کیا ہے۔ اشخاص کے تحت شریوں اور انہیں کے حقوق و فرائض پر بحث ہوتی ہے۔ خاندان اور ناکان کے امور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ غامی اور کارمیں شپ کے معاملات بیان ہوتے ہیں۔ شہداء کے تحت جائداد، حق قبضہ اور ملکیت وغیرہ کے امور سے بحث ہوتی ہے۔ جبکہ اسلامی اور مذہب دارین

کے باب میں معاجز، جرنم، جائشعی، اہل یار اور صاحبیہ امور شامل ہیں۔ آپ فقہ اسلامی کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ قدیم یا جدید، وہ امام شافعی کی کتاب الام، امام مالک کی موطا، ابو حنیفہ کے کسی فقہ کی کوئی کتاب ہو، شیخ، صاحب الزیلعی کی عقد، الام، لاسر، زاد اللہ، ہوا، کوئی اور معاصر مجموعہ، قرآنی، آپ کو فقہ اسلامی کی کوئی بھی کتاب ان تین عنوانوں کے تحت مرتب نظر نہیں آئے گی۔ اس لئے یہ غیادہ ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے اور ابتداء ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ اسلامی نامہ، آٹا، مازہ، غلام صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر اور فقہائے اسلام ہی انتہائی ہمہ تن روشنی میں ہو۔ اس کا کوئی تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ دوسرے کسی رہنما سے نہیں رہا۔

دوسرے لاکھ کے تحت دوسرے دور بھی فقہ اسلامی کے مصادیق و مآخذ سے بالکل مختلف ہیں۔ یعنی بادشاہوں کا دیا ہوا عدل قانون، مجسٹریٹوں کے دیتے ہوئے فیصلے اور بادشاہوں کے مقرر کئے ہوئے دوسرے قانون کے فیصلے اور مشورے، یہ دوسرے لاکھ کے مصادیق اور مآخذ ہیں۔ فقہ اسلامی میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں چنی جاتی۔ فقہ اسلامی نہ تو کسی بادشاہ کا دیا ہوا قانون ہے نہ یہ کسی مجسٹریٹ کے دیتے ہوئے فیصلے ہیں نہ یہ بادشاہوں کے مقرر کئے ہوئے کسی مشیر کے مشورے ہیں۔ کسی بادشاہ یا کسی حکمران کا فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین میں کبھی بھی کوئی حصہ نہیں رہا۔ اس پر غور کر جائے چل کر بات کریں گے۔

فقہ اسلامی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں تمہاری دیر کے لئے بھی یہ فرض بھی کیا جاسکے کہ یہ قانون رومائے بالواسطہ یا بلاواسطہ ماخوذ تھی۔ فقہ اسلامی اور قانون رومائوں سے سرسری واقفیت رکھنے والا طالب علم بھی یہ بات ثابت کئے بغیر نہیں رو سکتا کہ ان دونوں نظاموں میں تصورات کا بنیادی اختلاف موجود ہے۔ قانون رومائے بعض بنیادی حکام اسلام کی امری تعلیمات سے متعارض ہیں۔ اس قانون کے بعض احکام ایسے ہیں جو اسلام کے تصور عدل کے خلاف ہیں۔ یہ احکام نہ صرف اسلام کے تصور عدل کے خلاف ہیں بلکہ بنیادی کوئی بھی مقصد ان تصورات کو ان قبول نہیں کرتا، خود رو مائیں وہ تصورات ترجیح قابل قبول ہیں۔ مثال کے طور پر میں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مقرب شخص شخص قرض اور نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر اگر قرض کی رقم تمہاری ہو تو مقرب شخص کو قرض دار کا غلام بنا دیا جائے۔ یہ بات آج دنیا میں بھی اللہ فہمہ اندازان قبول نہیں کر سکتے۔

قانون و نحوں کا حصہ ناسا اہم ہے۔ روئی نگار قانون و عدالت میں ماہرین قانون یعنی prudent men کا تقرر بادشاہ کی کرتہ خود عام لوگوں کے لئے قانون کی تفسیر و تشریح کا فریضہ انہیں سونپ دیا جاتے تھے۔ دراصل یہ ماہرین یا مدعا کی شان میں قانون پر شاہ کے تریدان ہوتے تھے جو بادشاہ کی طرف سے قانون کی توثیق و تشریح کرنے پر مامور تھے۔ دراصل ان کے اس مقام میں ان ماہرین کی تشریحات و توضیحات کا خاصا حصہ ہے۔ قانون و مدعا کا یہ حصہ اصطلاحاً Responsa Prudentium یعنی اجماع ماہرین کہلاتا ہے۔ اس حصہ کو پھر جوامع و شاہدیت کی بنیاد پر فقہ حنفی کے رفیع و فاضل کا نام مل کر اردو لکھتے ہیں۔

تیسری اہم مشابہت دونوں نظاموں کے مابین یہ ہے کہ دونوں کے پاس ان وقت کی نسو و انیس اہم اور تیس ہجریہ حاصل تھیں جس سے آغاز ہوا تھا۔ فقہ اسلامی میں تو اس لئے کہ وہ اپنے وقت کی نسو و مبنی آیات نظام اور احادیث اکرم کے بنیاد پر تھی اور یہ نسو و مناسبات و نکات کی مرضی کی تریدان تھے۔ قانون و مدعا میں ان کے زمانہ اور بعد میں کسی حد تک مدد و تسلی نہیں کیونکہ وہ تمام حاصل ہوا وہیں خصوصاً کسی حدت اور تالیف کے بنیاد پر حاصل ہوا۔

چوتھی اہم مشابہت دونوں کے مابین یہ نظر آتی ہے کہ ان دونوں نظاموں کو بہت جلد ماحولی نظام کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ قانون و مدعا کے چل کر سلطنت و مانت پر بھی قبول ہوا۔ پھر جب سلطنت و مانت پرست کا مرکز بنی اور مغربی روئی سلطنت و پور میں آئی تو اس کا قانون بھی ایسی قانون بن رہا تھا کہ اس پر اس پر اس کے بیشتر حصہ پر قانون و مدعا کی قرار دائی کہ نسو و ہاکی جواب دے چل کر جب سلطنت و مانت پرست سے باہر آئے اور انیسو و مختلف عاقبت پر قبضہ کرنے والے ملک کو پہلے مقبوضات میں شامل کی تو قانون و مدعا ایک نیا شعبہ ہو گیا جس میں آج جو غیر یورپی اور مسیحی - اقوام کے غیر مذہب و تمدن کے لئے تھا۔ اس شعبہ قانون کے لئے قانون و نسو و یعنی Jus Gentium اصطلاح اختیار کی گئی۔ اسی طرح جو شعبہ قانون غیر روئی یورپی مقبوضات کے لئے تھا وہ براہ منظر ایک ہذا تھا۔ یہ شعبہ سلطنت و مانت کے ان مسائل و ملاتوں میں کارفرما تھا جو مانت باہر ان خصوصیات پر مبنی قوانین میں قائم تھے۔

قانون و مانت و مدعا سے نکل کر اس پر اس کے مختلف مقدمات تھے جیسے اور جہان پر اور انیسو و

میں اپنے اثرات کو وسیع کرنے میں کم و بیش ایک ہزار سال گئے۔ اس کے برعکس فقہ اسلامی نوے سال کے اندر اندر تینوں براعظموں میں نہ صرف پہنچ چکا تھا بلکہ وہیں موثر اور طاقتور نظام قانون کی حیثیت سے برسر کار ہو چکا تھا۔

عائزہ العابدہ اور عمومی انداز کی چند مشابہتوں اور بعض جزوی احکام کی مماثلت کی بنیاد پر کچھ قوموں نے یہ سمجھا کہ فقہ اسلامی قانونِ ردہ سے ماخوذ ہے۔ اگرچہ اس نوعیت کے ابتدائی مشہور دعوے تو اٹھارویں صدی کے اوائل سے ہی کئے جانے لگے تھے لیکن زیادہ شدت سے یہ بات انیسویں صدی کے وسط سے کہی گئی۔ ان دعوائی کی تائید میں جو دلائل دیئے گئے وہ اس نوعیت کے تھے:

- ۱: قرآن مجید میں قانونی احکام زیادہ نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی چند سو آیات احکام سے انکار وسیع فقہی ذخیرہ کیسے نکالا جاسکتا ہے۔ ہونہ ہو یہ سارے ذخیرہ قانونِ رومانی سے لیا گیا ہوگا۔
- ۲: جب مسلمانوں نے سیدۂ عمرہ رواق کے دور میں شام کے عیسائیوں سے فتح کئے تو وہیں رومی قانون کے اثرات موجود تھے۔ انہیں سے فقہائے تابعین نے یہ اثرات لئے اور ان کو باقاعدہ قانونی تصورات کی شکل دے دی۔

۳: بعض بیرونی قانونی اصولوں کو مذہبی تقدس دینے کے لئے حدیث کا نام لے لیا گیا اور ان کو رسول اللہ ﷺ سے منسوب کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ انیسویں صدی کا وسطی دور زمانہ ہے جب مغربی مستشرقین نے مذہب حدیث کے بارے میں غلط بیانیوں کرنے کا ہمارا مکمل سلسلہ شروع کیا تھا۔

۴: رومی قانون اور رومی تصورات سے استفادہ کئے بغیر اسلامی قانون اپنی برقی و فتاری سے ترقی نہ کر سکتا تھا۔ یہ بے مثال وسعت اور یہ بے نظیر تیز رفتاری اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان فقہاء نے کسی دستیاب ترقی یافتہ قانون سے استفادہ کیا تھا۔ جو ظاہر ہے کہ رومی قانون ہی ہو سکتا تھا جو شام کے مفتوحہ علاقوں میں مسہولت دستیاب تھا۔

انیسویں صدی کے ربع اخیر اور تیسویں صدی کے نصف اول میں یہ بات مزید زور و شور سے دہرائی گئی۔ قان کریم، ڈی بورہ، مولفہ تسبیح اور آخر میں نازفہ شحمت نے اس موضوع پر تحریروں کے جہاد کا دعوہ کیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ دعوہ کرنے میں رومی الاصل یا اطالوی

مستشرقین کے متہ بہ میں جرحیں، خصوصاً یسوی کی لاپسلی۔ مستشرقین مردود پیش پیش تھے۔ ان لوگوں نے یہ لے آئی شہادت سے بدلتی کہ دنیا کے مغرب تو دنیا کے مغرب، خود دنیا کے اسلام کے بہت سے لوگ اس سے اثر کئے بغیر نہ رہ سکے۔

ان لوگوں کے افسانے بھی کمرہ پیش وئی تھے، یعنی چونکہ ان مردود اوراق مستحدہ، قوامت تھے۔ وہ ان کے قانون پہلے سے نہ تھے۔ اسلئے فقہائے اسلام کا ان سے مزاحیہ مذاکرہ ہوا۔ تاہم یہ کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بدو حاشہ کے مسائل حل پہنچ کر شریعت (قرآن و سنت) میں موجود نہ تھا اس لئے نہ صرف عمران بلکہ فقہان و فقہاء مجبور تھے کہ مردود اوراق کے مفتوحہ علاقوں میں رائج مقامی روایات اور کئی اوقات قانونی تصورات کے مطابق نہ تھے پیش آمد۔ معاملہ کا فیصلہ کر دیا۔

پھر مندرجہ اہل علم اور مستشرقین سے تو کوئی بکارت نہیں۔ حکایت یہیوں سے نہیں۔ انہوں سے ہوتی ہے۔ انہوں میں سے جب کچھ لوگ ان کمزور مردود کچھنی باتوں کو میراتے ہیں تو اذہد داتا ہے۔

فقہ اسلامی اور قانونِ رد ما کے مابین فرق

واقعہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی اور قانونِ رد ما کے مابین فرق اور حقائق الگ الگ اور تقابلاً یہ کہ ان میں سے ایک کو دوسرے، خود یا مندرجہ آرد یا قیادی صورت پر اور یا پھر اجماع نام ہے۔ فقہ اسلامی سے یہ حیدر ملی اور اسلامی و اسلامی کی پھر یہ حیدر کی قیاس سے اس کے پھر اس قانونِ رد ما سبقت طرز نامی کی نی ذرا بہتر تعلیم کا لاتی ہے۔ فقہ حائے اس آواز ان قانون سازی کا دائرہ و کار بہت محدود ہے۔ یہاں بنیادی قانونی قسم۔ ان قانون مجید اور سنت رسول اللہ ﷺ میں ملے ہوئے سنے ہیں۔ اب بقید قانون سازی رہتی دیا تھم کے لئے انہی حدود کے اندر رہ کر ہوئی جو قرآن و سنت سے ملے کر دی ہیں۔ دوسری طرف قانون رد ما میں قوانین آزادانہ سازی کا دائرہ محدود ہے۔ فقہ اسلامی میں قانون سازی قیاساً فقہاء اور مجتہدین کے آزادانہ اختیار کے تحت ہی ہو کر رہتی ہے۔ جبکہ قانون رد ما میں قیاسی قریب سہارے کا سہارا و بدستار کا مددگار ہے یا بدستاروں کے مقرر کردہ مابین کا نئے نئے ہے۔ یہ فقہ اسلامی اس

ایک نیرودن قانون ہے، جبکہ دوسرا قانون کا طرزِ اختیار ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مہذب دنیا کے یہ سلاحدن قانون ہے۔

ان بنیادی اور اصولی قانون کے علاوہ بہت سے جزوی اور فنی احکام ایسے ہیں جہاں دونوں نظاموں میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ یہ فرق کثرتِ احکام کا نہیں، بلکہ ان کی پشت پر کارفرما تصور، نیت اور اساسی قواعد اور اصولوں کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر خواتین کے معاملہ میں فقہِ سماوی میں برپا تلخ مزہ اور عورت کو بیسایاں شہری اور عوامی حقوق حاصل ہیں۔ وہ اپنے ذاتی اور شخصی معاملات، ہنگامہ اور حکمت کے حصول اور اس کے نظم و نسق، در تصرف میں بالکل آزاد ہیں۔ اس کے برعکس قانونِ دہ میں خواتین مستقل طور پر مردوں کی نگرانی اور سرپرستی میں تھیں۔ وہ اپنے نگران یا سرپرست کی اجازت کے بغیر نہ کوئی جائیداد حاصل کر سکتی تھیں اور نہ حاصل شدہ جائیداد میں کسی تصرف کی اجازت تھیں۔ یہ پابندی خواتین پر زندگی کے آغاز سے لے کر انتہا تک رہتی تھی۔

فقہ اسلامی کے احکام کی رو سے مہر شوہر کے ذمہ ہوتا ہے جو اس کو مازِ اُردا کرنا پڑتا ہے۔ قانونِ رومن میں مہر بیوی کا کرتی تھی۔ فقہ اسلامی میں لے پالک اصل کی بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ لے پالک پر اصل بیٹے کے احکام جاری ہو سکتے ہیں جبکہ قانونِ رومن اور اس کے زیرِ اثر تمام مغربی قوانین میں لے پالک کے ایسی احکام ہیں جو اصل بیٹی اور لڑکے ہوتے ہیں۔ پھر فقہ اسلامی میں مادگی اور قانون کی روح اور مقصد پر اصل زور ہے۔ تقری و ملیتیت اور روحانی پاکیزگی قانون پر عمل درآمد کا اصل مقصد ہے۔ جبکہ قانونِ رومن اپنے مزاج کے اعتبار سے لامدہ کی اور غیر روحانی قانون ہے۔ وہ اپنی مادہ و درشتیات اور مظاہر پر ہے۔ یہاں اصل زور نیت اور شہد پر ہے۔

دراشت کے احکام شریعت میں بالکل منفرد انداز کے ہیں۔ رومن لا، بلکہ تمام مغربی قوانین میں رائج احکام وداشت فقہ اسلامی کے احکام وداشت سے جو ہر لحاظ پر مختلف ہیں۔

مزید برآں فقہ اسلامی نے بہت سے ایسے نئے تصورات دنیا کو دیئے جن سے دوسرا لا۔ تو کیا معنی اور جہد کے بہت سے ترقی یافتہ قوانین بھی عرصہ دراز تک تاوانت ہے۔ اصول قانون، قانونِ منابطہ، تعمیرِ قانون کے اصول، قانون میں الاجامہ، قانونِ انجیر و وہ

شعبہ کے قانون میں ہمیں سے قانون روا بہت بعد میں شعور تک پہنچا وہاں نہ واقف کا کوئی قصہ تواریخ و تمدن کا بلکہ تاریخ بھی اتنا اسلامی کے محدود نتیجے میں موجود ہیں جن کا مثال یا نظیر مغربی قوانین میں موجود نہیں۔ یہ کمال نے خود پہلے طرفی اور سرشار کا نہ کا نہ یہ یہ سچا ہے۔

قانون اور ماہر سے فقہاء کی بہ اعتنائی

فکر اسلامی اور قانون روا کے موازنہ پر یہ اشارے سے ہزار احوال ہو گئے۔ یہ واضح رہے کہ کے قانون میں کہ جو ساری ایک مستقل بلکہ تمام قانون ہے، ہوا ہے تا سب و رستا میں کسی طرح بھی قانون روا کا سرور نہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ و تمدن میں کسی بھی قدم و جدہ کے حساب میں اس کا کوئی جائزہ کوئی اشارہ نہیں دے کر کسی حق یا فائدہ فقہاء مختلف نے روئی دیا لیکن جو نہیں ہے لیکن یہی وہاں و وسط کا یہ رویا ہے۔ نزدیکی واقفیت سے منہ منی ہو۔

مزید یہ کہ ان کے فقہاء و اساتذہ کا خود کو بڑا بھروسہ تھا۔ وہ خود کو یہ ماننے لگے کہ جہل کر بندہ اور میں ہوا چونکہ اس میں کوئی آبادیاں تھیں۔ ان کے کوئی اقدار میں نہ روئی آفات نہ ہو چا سکے تھے نہ ہونے لگی۔ آخر یہ ہوسو د میں امام و اہل و ان کے اساتذہ و مروجہ اور ان کے اس طرح اور ان کے راسخ سے قانون روا کے تصور سے یہ واقفیت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے نزدیک اس کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہی تھی یہ وہ قانون ہے جس کی عاقل کی لاپسی اس پر قیہ تھا۔ اور مجتہدین کے بارے میں کہا جاسکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قائل نہ رہے کہ فقہاء کی دستبرد کا ہزار ہزار اور دینی فہم کے قانون میں ہوا جو دینی اثرات سے باہر تھے۔

حاجہ ابراہیم یہ وقت بھی اہل انیسویں صدی کے اندر صرف فقہاء و اہل کے تعلیمی دار یعنی اہل فقہ کی جو دینی و علمی میں رہے۔ بعد میں کہ وہ پیش مرید احمد سامی ملک مسلمانوں نے قانون کی کسی شے کا عربی میں ترجمہ نہیں کیا۔ نہ صرف یہ ان زبان سے بلکہ مغرب و مشرق کی کسی زبان سے بھی قانون کی کسی کتاب کا عربی میں ترجمہ نہیں کیا۔

آخر آپ نے اسلامی تاریخ میں جو فقہوں کے علوم و فنون کے ترجمہ کی تعمیل پر عمل ہوتا آپ نے دیکھا ہو کہ مسلمانوں نے یہ قانون کے علوم و فنون کی بہت سی کتابیں عربی میں

ترجمہ کریں۔ افلاطون اور ارسطو کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ سترالہ، بقراط اور حکیم جالینوس کی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ منطق، فلسفہ اور طب پر بینکرواں بلکہ شاہی ہزاروں کتابیں مختلف زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ قانون یا دستور کے موضوع پر کوئی بھی کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہوئی ہو۔ چھٹی صدی ہجری سے لے کر گیارہویں بارہویں صدی ہجری تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ قانون کی کوئی کتاب عربی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کا قانون اور فقہائے مسرتیب اور منظم تھا کہ مسلمانوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو قانون کے میدان سے قطعاً رکھتی ہو اور دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس موجود ہو۔

جو بات قانون روم کے بارے میں کہی گئی وہی بات دنیا کے دوسرے قوانین کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ قدیم قوانین میں قانون روم نسبتاً زیادہ سرب اور سخت جان تھا۔ قانون روم کے خلیفہ وارثانہ ایسی جسارت کر سکتے تھے کہ ایسا بے جفا اور کڑور دعوئی کریں جو حقیقت کی سیراز میں واقفانہ ثابت ہو۔ دوسری اقوام نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ ہندوؤں نے تو کبھی اس امر کا کوئی پیچیدہ دعویٰ نہیں کیا کہ مسلمانوں نے کوئی قابل ذکر چیز ان سے لی ہے۔ یہودیوں کے پاس اگرچہ ایک سرب اور منظم قانون تھا، نہ قدیم سے چلاؤ رہا ہے لیکن انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ فقہ اسلامی ان کے ذخائر سے، خواہے قرآن مجید کی طرف سے ان کی شریعت کے آسانی شریعت ہونے کا اعتراف کئے جانے کے باوجود یہودی اعلیٰ علم نے بھی کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ بدھسٹوں کے پاس تو سرے سے کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اخلاق کو ہی کافی سمجھا۔ عیسائیوں نے از خود قانون تو رات کو منسوخ قرار دے کر چند اخلاقی نعروں پر اکتفا کر لیا۔ ان کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ فقہ اسلامی ان کے افکار سے ماخوذ ہے۔ اس لئے ان مثالوں کے بعد ہم اپنا یقین سے بلا خوف تردید یہ دعویٰ تسلیم کر سکتے ہیں کہ فقہ اسلامی تمام تر، موفیقہ قرآن پاک اور سنت رسول ﷺ کے اصولوں پر قائم ہے۔ فقہائے اسلام کو جو اجتہادی بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، فقہ اسلامی کی تمام تر توسیع اس پر مبنی ہے۔ اور اس کا سارا کام سارا ارادہ فقہائے اسلام، مفسرین قرآن اور شمار میں

دی تھی، بیٹھہ سود ہے۔

در نکاشی سود و بھود ہر

علامہ نے فرمایا کہ صرف دی تھی ہے جو ہر انسان کی فلاح و بہبود کو کامیابی کا خیال رکھتی ہے۔ اور اس کی نگاہ میں ہر انسان کی فلاح و بہبود برابر در یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے مقابلہ میں عقل انسانی کو یہ ذمہ داری دی جائے گی تو اتنا امور کا فیصلہ اپنے تجربہ کی بنیاد پر کرے گی۔ یہاں قیاس و استدلال کی بنیاد پر کرے گی۔ تجربہ اور قیاس و استدلال کے علاوہ انسانی عقل کے پاس اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے کام لے کر وہ انسانوں کے لئے کوئی نظام وضع کر سکے۔ تجربہ ہر انسان کا محدود ہوتا ہے۔ کسی انسان کا تجربہ اتنا متناہی نہیں جتنا کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر چینوں کے لئے نظام وضع کر دیں، یا کوئی چینی بیٹھ کر ہمارے لئے نظام وضع کر دے۔ آج ہمارے لئے یہ ممکن نہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص آج سے پانچ سو سال بعد میں آنے والوں کے لئے کوئی نظام وضع کر دے۔ کسی انسان کا تجربہ اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ایک انتہائی محدود تجربہ کی روشنی میں لامحدود انسانوں کے لامحدود معاملات کے لئے نظام وضع کیا ہی نہیں جاسکتا۔ یہی حال قیاس کا ہے کہ انسان کسی دیکھی ہوئی چیز پر ان دیکھی چیزوں کو قیاس کرتا ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی اور اس پر ایک دوسری ان دیکھی چیز کو قیاس کر کے ایک اندازہ معلوم کر لیا۔ خود یا چار یا پانچ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ان پر ان ہزاروں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا جو ہمارے مشاہدہ میں نہیں آئیں۔ پھر اگر یہ عقل فرد کی ہے تو معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک فرد کی عقل پر بھروسہ کر کے جن لوگوں نے معاملات چلائے ان کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔

اگر ایک سے زائد افراد کو قیاس و استدلال کی بنیاد پر نظام وضع کرنے کی ذمہ داری دی جائے تو بھی دنیا کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ جس جگہ سے اس گروہ کا تعلق ہوگا اس طبقہ کے مفاد کو وہ پیش نظر رکھے گا اور جس جگہ سے تعلق نہیں ہوگا اس طبقہ کا مفاد بھروسہ ہو جائے گا۔ ہم سب کا تعلق پڑھنے پڑھانے کے معاملات سے ہے۔ اگر اساتذہ اور طلبہ کو ملک و نظام بنانے کی اجازت دے دی جائے تو اس نظام میں سارا مفاد اساتذہ اور طلبہ ہی کا ہوگا اور مردوروں، کسانوں، سرہانہ داروں، کارخانہ داروں اور

رسول کی سنت میں موجود ہیں۔ یہ چھٹا انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب دیتا ہے۔ یہ چھٹا انسانی زندگی کی بنیادی مصلحتوں کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ چھٹا کمزور سے کمزور انسان کے مفادات کا بھی تحفظ کرتا ہے اور طاقتور سے طاقتور کو بھی قانون کا پابند رکھتا ہے۔ یہ چھٹا انسانی اخلاق کی نگہداشت کرتا ہے، یہ اسلامی زندگی کے تسلسل کا ضامن ہے، یہ انسانی زندگی کے حال و مستقبل کو ماضی سے جوڑے رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس چھٹے کے اندر رہ کر انسانی عقل بقدر سوچ سکے، اس کو سوچنے کی اجازت ہے، انسانی عقل جتنے مسائل کا تصور کر سکتی ہے، اور ان کے جو حل تجویز کر سکتی ہے وہ حل تجویز کرنے کی اس کو پوری اجازت ہے۔ لیکن یہ بنیادی رہنمائی جو قرآن مجید اور سنت نے اسے دی، یہ موجود نہ ہو تو وہ کچھ ہوتا ہے جو آج مغرب میں ہمارے آج وہاں آئے ان نظریات و مذاہب پر ملتے ہیں۔ ہمارے وہاں صحیح حق و باطل کا ایک نیا معیار لے کر جو جو مس آتی ہے۔ آج کا مغرب ماضی سے رشتہ توڑ چکا ہے۔ آج وہاں، سوائے مسلمانوں سے غارت کے، ماضی کی باقی تمام روایات و مہنوز بھلی ہیں۔ آج وہاں حق و باطل کا فیصلہ انسانوں کے مادی مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مگر مادی مفادات تک جاری اور فیصلہ کن ہو گا اس کا آخری فیصلہ کثرت تعداد اور قوت ملے رہے۔

مغرب میں آج یہ طے کر لیا گیا کہ فلاں مرامت یا ادارہ کے ممبران، جن کی تعداد دو سو یا تین سو یا چند ہزار ہے، ان کی عقل زندگی کے تمام جز سے بڑے معاملات کا حتمی اور قطعی فیصلہ کر سکتی ہے۔ چہ نچے ان انسانوں کی عقل نے جو فیصلے کئے وہ آج میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میری حیا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان فیصلوں کی مثالیں دوں جو انسانوں نے ہماری دنیا کی مسوئین اور اکیسویں صدی کے انسانوں کے بارے میں اپنی عقل و بصیرت کی بنیاد پر کئے ہیں۔ تازہ ترین فیصلہ سن لیجئے۔ ترکی جو براہِ مسلم ملک ہے اور جس کا ایک حصہ یورپ میں ہے، اور تقریباً تین چوتھائی سے زیادہ حصہ ایشیا میں ہے، اس ایک چوتھائی سے کم حصہ کی وجہ سے وہ یورپین یونین کے ممبر بننا چاہتے ہیں اور کم از کم پچاس سال سے کوشاں ہیں کہ ان کو یورپین یونین کی رکنیت عطا فرما دی جائے۔ ان کی قیادت نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہر وہ کام کیا جس کا یورپیوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ کام بھی کریں اور وہ کام بھی کریں۔ تازہ ترین، جب ان کا معاملہ طے کرنے کے قریب ہو اور فیصلہ ہونے لگا کہ ہمارے

کوئی ان کی تنظیم میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو دنیا کے قوانین اور افلاسوں میں پائی جاتی رہی ہیں اور وہ خود بھی پاک باقی رہیں گی۔

شریعت: ایک واضح راستہ

اس کے مشاہد میں اسلامی شریعت نے جو نظام دیئے ہیں۔ اس پر شریعت نے ایک راستہ متعین کر دیا ہے کہ انسان کو کس راستے پر چلنا ہے۔ اس راستے کے ٹیڑھی دی خطوط و رشتہ ذاتی اہل اہل شریعت نے طے کر رکھے ہیں۔ اہل اہل شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ اس راستے پر چلنے والے کو کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلنے والے کو کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ کو کسی بے آب و گیاہ میدان میں سفر کرنا ہو۔ کسی ریگستان اور صحرائیں سفر کرنا ہو اور یہ بات یہ کہ اس سفر کی طرف ہے اور مغرب کس طرف اور آپ کو جانا کس طرف ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص آپ کے لئے جگہ جگہ نشان لگا کر راستہ متعین کر دے تو آپ کے لئے منزل پر پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ سب کرنا آپ کی اپنی مرضی یا منحصر ہے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ کو کس طرف سفر کریں۔ انھوں نے یہ سفر کریں یا گاڑی پر سفر کریں یا کھینک پر کریں۔ راستے میں رک رک کر جائیں یا مسلسل سفر کریں۔ راستے میں زانو زانو رکھیں یا چھار گھنٹے یا معمولی رکھیں، یہ سب اختیار ہے آپ کو طے کرنے کا اختیار ہے۔ یہ مادی تعلیمات آپ اپنے معاملات کے مطابق طے کرتے ہیں۔ لیکن اگر راستہ ہی متعین نہ ہو تو کوئی کب تک وہاں چلے گا۔ کوئی کہے گا کہ وہاں چلو کوئی کہے گا کہ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں واپس جانا چاہئے اور آپ کوئی اسم کل کے میدان حیرت کی طرح اس میں بھٹکے پھر جائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لئے رب العزت کی وحی نے دست المتعین کے ذریعے پوری انسانیت کے لئے جو پینے پر رحمت شریعت کی صورت میں بھیج دی ہے۔ ہر کہ اس جنگل اور میدان میں راستہ کی نشان دہی کر دی۔ کامیابی اور کامرانی کا یقینی آسان اور سیدھا راستہ یہ ہے جس کے دونوں اطراف نشان دہی منزل لگے ہوئے ہیں۔ یہ راستہ منزل مقصود تک پہنچا دینے کا حتمی ہے۔ اس راستہ کو کوئی زبان میں شریعت کہتے ہیں۔

ثبوتِ ایمان کا معنی اصطلاح ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی رسول اللہ

ﷺ نے تعلیم دی ہے۔ جو کچھ رسول اللہ ﷺ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ سب کا سب شریعت ہے۔ پھر قرآن مجید اور پوری سنت کے مجموعے کا نام شریعت ہے۔ اس شریعت میں انسان کی دنیاوی اور دُرویدی زندگی کی کامیابیوں کے لئے جن جن ہدایات اور جس جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ساری رہنمائی اور ہدایات کا سامان اس شریعت میں موجود ہے۔ عربی زبان میں شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر آپ پانی کے ذخیرے تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ کا قیام کسی گاؤں یا دیہات میں ہو اور آپ نے گھر میں پانی کا مستقل بندوبست نہ ہو تو آپ کو کھٹک شام پانی پینے کے لئے کسی کنویں، چشمے یا نہر وغیرہ پر جانا پڑے گا۔ اس ٹھٹھے یا کنویں پر گاؤں کے سب لوگ چار پہنچے ہوں گے۔ چشمے کی طرف قوسوں کی وسلسل سے درشت اور آنے والے سے ایک راستہ بن جائے گا جو ٹھٹھے کی طرف جانے والے دوسرے راستوں کے ساتھ بلکہ میں مختصر ہوگا۔ کوئی شخص جو پانی لینے جا رہا ہو وہ سب اچھڑنا کر پانی کے کنویں تک نہیں جائے گا بلکہ مختصر ترین راستے سے جائے گا۔ یوں وہ راستہ سیدھا بھی ہوگا، مختصر بھی ہوگا نہایت کشادہ نور ہوا اور بھی ہوگا۔ چونکہ پانی لینے کے لئے لوگ کثرت سے اس طرف آ جا رہے ہوں۔ یہ تو یہ لوگوں کا آن جانا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ پانی کے ذخیرے تک پہنچ جائیں۔ کسی اور راستے سے جائیں گے تو آپ کے بھٹکنے کا امکان ہوگا۔ لیکن اس مشہور راستے پر جائیں گے تو منزل تک آپ کا پہنچنا یقینی ہوگا۔ ایسے ہی راستے کو عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں۔

قرآن مجید نے بتایا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ گویا زندگی کے ماخذ اور مصدر تک جو راستے لے جائے وہ راستہ عربی زبان میں شریعت کہلاتا ہے۔ یہ راستہ جو زندگی کے ماخذ اور مصدر تک لے جاتا ہے یہ ہمیشہ مختصر ترین ہوتا ہے، صاف اور ہموار ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے اور منزل تک پہنچانے کا یقینی ذریعہ ہوتا ہے۔ باقی کوئی ذریعہ یقینی نہیں ہوتا۔ یہ خصوصیات لغوی مفہوم کے اعتبار سے شریعت میں پائی جاتی ہیں۔

قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ ولله اعلم الاخرة، اللہ ہی کو آخرت کی زندگی ہی درحقیقت حقیقی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کامیابی کی حتمی منزل مقصود تک جو راستہ بتایا ہے۔

نور محمدی عورت کسی گھاؤں اور دیہات سے آئی ہو اور اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یکسٹری کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کو آپ کا ایک نسخہ دیا جائے تو یہاں اور پھر یہاں لڑکی میں لے جائیں اور اس سے کہیں کہ یہاں بیٹھ کر تحقیق کریں اور مخلصانِ فلان اہم مسائل کو حل کرو تو وہ نہ خواہ وہ بوڑھی عورت وہاں پہنچ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک چیز کو توڑنے کی کبھی دوسری چیز کو خراب کر دے گی، کبھی تیسری چیز کو بگاڑ دے گی۔ اس لئے کہ اس کو اس بنیادی چیزوں کا خاتمہ پتہ جن کی بنیاد پر باقی چیزیں قائم استعمال یہ جانتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے وہ بنیادی حالات بتا دیئے ہیں جن سے انسان کو یہ چلنا پڑتا ہے کہ انسان کو خود اپنی فوری یکسٹری اور کائنات کی اس یکسٹری کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک تجربہ کا وہ ہے جہاں آپ کو بت چکے۔ لیکن اگر آپ نے سامنے وہ سارے بنیادی تصورات اور دعائیں سوچیں جو قرآن پاک نے اس قوت کو استعمال کرنے سے لئے بتائے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ چند سنوں میں وہ چند لمحوں یا چند دنوں میں دوسرے کچھ معلوم کر سکتے ہیں جو ایک ماہ نفرت اور ناخواندہ، یہاں عورت پچاس برس میں بھی معلوم نہیں کر سکتی۔ اگر وہ سو برس بھی ایسا لڑکی میں کھڑی رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لئے وہ سب چیزیں بے کار ہیں۔

کلمہ پیش بھی تحریر ہے اس وقت کی اس کو وہی الٹی کی رہنمائی موصول ہو رہی ہو اور اس تجربہ گاہ میں کچھ تجربہ ہو چکا ہے۔ اور دوسری یکسٹری کی یہ لیب میں لے سامنے ہو اور ان الٹی کی رہنمائی اس کو تیسرے ہو تو وہ اس یکسٹری کو روز چہ کیے کرے گا۔ روز اعلیٰ سے اعلیٰ قوتوں کو ضائع اور تہہ و زیرہ کرے۔ لیکن اگر اس کے سامنے رہنمائی موجود ہے تو اس کی مدد سے وہ ممالک کا سفر سنوں میں طے کر سکتا ہے۔ وہ صدیوں کا سفر سینکڑوں میں طے کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کی رحمت و ہدایت ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے بنیادی حالات کا جواب دے دیا ہے۔

دوسری چیز جو شریعت نے بتائی ہے وہ انسان کے احساسات اور جذبات ہیں۔ براہِ انسان کے ساتھ کچھ احساسات اور جذبات ملے ہوئے ہیں۔ اگر احساسات اور جذبات مستحکم ہوں تو یہی انسانی زندگی مستحکم ہوتی ہے۔ اور اگر جذبات اور احساسات مستحکم نہ ہوں تو پوری زندگی غیر مستحکم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں استحکام نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے

[illegible][illegible]

صرف ایسے ہی احکام کے مجموعہ کا نام فقہ ہوگا۔ یوں فقہی احکام میں سے ہر حکم کا غیر منقطع تعلق قرآن مجید اور سنت رسول سے قائم ہے۔ اگر یہ تعلق حسبِ قواعد و شرائط قائم ہے تو وہ حکم فقہ ہے ورنہ وہ صرف قانون ہے، فقہ نہیں ہے۔ فقہ کے ہر جزئی حکم میں شریعت کے تفصیلی دلائل، اسے یہ تعلق پایا جان ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس میں آپ کو بہت سے احکام ملیں گے۔ مثلاً یہ پانی پاک ہے۔ اس سے وضو کی جاسکتی ہے۔ مثلاً بارش کا پانی پاک ہے۔ اس سے وضو جائز ہے۔ یہ ایک عملی بات ہے، وضو کرنا ایک عملی چیز ہے۔ اور پانی کے بارے میں مسئلہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ فقہ ہے۔ اس لئے کہ اس مسئلہ کا شریعت کے تفصیلی دلائل سے تعلق ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے: *وَلَا تَجِدُ أُمَّةَ إِلَّا بِحَقِّهَا*۔ ہم نے آسمان سے ایسا پانی اتار جو پاک کر دے والا ہے۔ چونکہ بارش کے پانی کو قرآن پاک نے اور شریعت نے پاک کر دینے والا قرار دیا ہے لہذا بارش کے پانی سے وضو کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک حکم ہوا جس کا تعلق تفصیلی دلائل کے ساتھ ہے۔ یعنی قرآن مجید کی متعلقہ آیت یا سنت کی کوئی متعلقہ نص: کوئی حدیث ہو یا کسی صحابی یا تابعی کا بیان ہو کہ حضورؐ نے زمانے میں یہ طریقہ تھا۔ اس سے جب تک براہِ راست تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک اسے فقہ نہیں کہنا چاہئے گا۔ جو خلافِ اپنی اصل اور اپنی حقیقت کی رو سے، یعنی by definition شریعت سے مربوط ہے۔

فقہ کے غلطی معنی جیسا کہ ابھی کہنا گیا، گہری بصیرت اور گہری فہم کے آتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس خالص علمی مضمون کا گہری بصیرت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ کیوں گہری بصیرت اس کو نہا مین۔ اس مضمون کو گہری بصیرت کے نام سے کیوں یاد کیا گیا۔ تمہارا منہ کھریں تو واضح ہو جائے گا کہ اس نام میں اور اس مضمون میں گہری مماثلت اور مشابہت اور بڑی لطیف مناسبت پائی جاتی ہے جس کا آپ کو ذرا سا غور کرنے سے اندازہ ہو جائے گا۔

آپ سب نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ قرآنی آیات کی کل تعداد چھ ہزار چھ سو سے کچھ زائد ہے۔ غالباً چھ ہزار چھ سو چھیانوے یا اس کے لگ بھگ۔ اسی طرح کل احادیث جو حدیث کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی تعداد چالیس اور پچاس ہزار کے درمیان ہے۔ چالیس

نصیب کے ہاتھ میں ہیں۔ ان نصیبوں نے ان سب کو براہ راست ہر رکھ دیا ہے۔ یہ کتنے غیر معمولی کام ہے! اراقہ یہ ہے کہ آپ نور میں خود نکالنے کی بھی قانون میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے کسی نظام میں ایسی مثال نہیں ملتی۔

استثنائی انسانوں کے استثنائی معاملات پر ان اصولوں کو اپنے تطبیق کیا جائے گا۔ اس کے سے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے۔ انتہائی گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا مسابک انتہائی گہری فہم اور سوچ کا مشق مضی ہے۔ اس نے اس پر سے ملے لطف کے نام سے، دیکھا گیا۔ فقہ کو یاد Process یاد ہمیں ہے جس کے نتیجے میں وہ تقاضی منہ بچے اور اندہ نیوں مرتب ہوئی ہیں جو انسانی زندگی کے لامتناہی گوشوں کو مربوط و منظم کرتی ہے۔

فقہ اور قانون

اس گفتگو اور ان مشقوں سے فقہ کی پوری حقیقت اور فقہ کی تعریف آپ کے سامنے آتی ہوگی۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ فقہ اور قانون دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ قانون تو اس ضابطے کو کہتے ہیں جو کسی حکمران نے مقرر کیا ہو اور عدالتیں اپنے مقدمات کا فیصلہ ان ضوابط کے مطابق کرتی ہوں۔ اس کو دینی اور مدنی ضابطہ و قانون کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ قانون کے مغربی تصور کا بہت طوٹوں کی زندگی سے براہ راست واسطہ چلتا ہے۔ ہم میں سے یہاں دیکھو، اس کے قریب لوگ قینے ہوئے ہیں۔ شاید ہم میں سے کسی کو بھی زندگی میں کبھی کسی عدالت میں جانے کا موقع نہ ملے۔ اور نہ شاید آئندہ بھی عدالتوں اور کچھ جیو میں جانے کی ضرورت پیش آئے۔ اس سے واضح ہوا کہ قانون کا ہونا یا نہ ہونا عدالت میں اس کا تسلیم کیا جاتا ہے نہ کیا جاتا ہے، ہماری اور آپ کی روزمرہ زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ اور براہ راست تعلق نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے مشکل سے دو چار فیصد معاملات ہوں گے جو ملکی قانون کے براہ راست واسطہ میں آتے ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس زندگی کا کوئی بھی کام یا عمل ایسا نہیں جو فقہ کے دائرہ میں نہ آتا ہو۔ آپ کی ہر گھنٹی اور مدنی سرگرمی فقہ کے دائرہ میں آئے گی۔ جب کہ قانون کے دائرہ میں آپ کی روزمرہ سرگرمیوں میں سے بہت تھوڑی آئیں گی۔ ہماری اور آپ کی اہم ترین اور قابل ذکر عملی سرگرمیوں میں بھی ایک بار فیصد بیشکل

اس نے کہا یہ کہ یہاں صرف نکلے بچوں کو تعلیم پانے کی اجازت ہوگی تو اس میں صرف نکلے بچے تعلیم پا نہیں گئے۔ غرض جو اس نے کہا تھا اس کے مطابق اس وقت کا انتظام کیا جائے گا۔ اب اگر یہ وقت چار سو سال چلے یا پانچ سو سال چلے، اسات سوسال چلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور مرنے والے کی وصیت کے مطابق وقت کے معاملات کو چلایا جائے گا۔ یہ تو اس امر کی مثال ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی جائداد پر فقہ کی عملی داری جاری ہے۔ جب تک وہ جائداد موجود ہے اس وقت یہ عمل وراثہ ہوتا رہے گا۔ خلاصہ یہ کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو فقہ کے دائرہ کار اور فقہ کی عملی داری سے بہرہ ور نہ ہو۔

فقہ کے اہم ابواب اور مضامین

فقہ کے نام سے جو زنج و دامرے سامنے موجود ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس پر افراد عمل درآمد کریں گے۔ میں اپنی ذات میں اس پر عمل کروں گا۔ آپ اپنی ذات میں اس پر عمل کریں گے۔ میں اپنے اور اپنے اپنی خانہ دان کی حد تک اس پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہوں اور آپ اپنے اور اپنے اپنی خانہ دان کی حد تک اس پر عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں فقہ کا اصولی ہے التمسعہ مستمرا احکام الاموال۔ سلام بہت مکان، کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ احکام اسلام کا پابند ہے۔ اس حصہ میں چار چیزیں شامل ہیں۔ عبادات، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ان سے متعلق احکام۔ عائلی قوانین یعنی نکاح، طلاق، وراثت اور وصیت کے احکام۔ معاملات یعنی ذاتی خرید و فروخت، لین دین، افروغے درمیان کاروبار، تجارت، اور بدلتی چیز معاشرتی معاملات، یعنی قوموں کے ساتھ میل جول، حقوق، لباس، خوراک، کھانا پینا۔ یہ چار چیزیں و احکام جن میں احکام شریعت اور فقہ کا ہر مسلمان ہر وقت نورجگہ پابند ہے۔ اور ہر حال میں پابند ہے۔ اگر عمل مرتب پر نہ ہوگی اور سخت ہو جائے، اور آپ کو سرخ فہرچہ جانے اور بسنے کا موقع ملے۔ تو مرتب میں بھی آپ کو نمازیں داکرئی ہوں گی، روزے رکھنے، و سہ اور زکوٰۃ داکرئی ہوگی۔ وہاں سے بھی حج کرنے کے لئے روئے زمین پر تہا پڑے گا۔ اسی کے احکام ہوں گے، میں

Law ہے۔ چونکہ چیز اسلام کا بین الاقوامی قانون ہے۔ ان سب پر آگے چل کر بات کی جائے گی۔ کہ اسلامی ریاست کے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات یا مسلمانوں کے حقوق دوسرے مذاہب سے کیسے ہوں۔ یہ اسلام کے بین الاقوامی قانون کے موضوعات ہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جو فقہ کے تمام مضامین کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ آئندہ بنیادی جواب یا موضوعات ہیں جو فقہ اسلامی کے بیشتر حصے پر محیط ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جزوی طور پر ایک دو چیزیں اور ہیں۔ لیکن بڑے بڑے جواب یہی ہیں۔

ان جواب و موضوعات کو سمجھنے کی خاطر مختلف لوگوں نے مختلف علومات کے تحت بیان کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ شریعت کے حکام میں بنیادی چیزیں دو ہیں۔ آداب اور عبادات۔ کچھ نے کہا کہ شریعت میں عبادات اور معاملات دو بڑے بڑے اجزاء ہیں۔ کچھ نے جماعت عبادات، آداب اور معاملات تین چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ساری تقسیمیں سمجھنے کے لئے در طلب کی آسانی کی خاطر ہیں۔ جو جواب ہیں اور سب کتابوں میں ایک جیسے ہیں۔ چنانچہ فقہ کی بیشتر کتابوں میں آغاز عبادات اور پھر معاملات کے مسائل سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انسان سب سے پہلے جن احکام کی ضرورت پڑتی ہے وہ انہی مسائل میں ہیں۔ اگرچہ اس وقت پر لئے تین بچے کوئی شخص مسلمان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے شریعت کے جس حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی وہ ظہر کی نماز ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ ابھی نمبر کی نماز کا وقت فقہ نہیں ہوا۔ آپ عاقل بالغ ہیں، اب آپ چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں اس لئے آپ پر نماز فرض ہے، لہذا فوراً ظہر کی نماز دلائیں۔ نماز ادا کرنے کے لئے پہلی بات اسے یہ کہی جائے گی کہ جا کر غسل کرو۔ غسل کرنے کے لئے اس کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ پاک پانی کونسا ہے اور ناپاک کونسا ہے۔ اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاکی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے جو عمل مسئلہ ایک مسلمان کے سامنے آئے گا وہ پانی اور ناپاکی کا ہوگا۔ اس کے بعد نماز کے احکام ہو سکتے ہیں اس کا سامنا ہوگا۔ چند ماہ کے بعد رمضان شریعتاً اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ ممکن ہے وہ روزہ رکھے، کھڑا ہو یا بیٹھ ہو اور روزے نہ رکھ سکے تو۔ اس لئے ممکن ہے اس کو روزے رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سالِ حج کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا تو زکوٰۃ کے احکام آئیں گے۔ گویا سب سے پہلے اس کو عبادات سے واسطہ پڑے گا۔ پھر فقہی قوانین سے واسطہ پڑے گا۔ خاتم ہے وہ ایک خاندان کا رہنما

ہوگا۔ ممکن ہے کہ پہلے سے اس کے بڑے بچے بھی ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں۔ ان سے کیسے معاملہ کرے گا۔ ان سے تعلقات کو کیسے منظم کرے گا۔ ان امور کے لئے مخصوص قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اس کو بازار میں جا کر خرید و فروخت کرنی ہوگی۔ اس کے لئے معاملات کے احکام درکار ہوں گے۔ پھر اس کو یہ بتانا ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، پرہیز کے آداب کیا ہیں، مردوں اور خواتین کے درمیان میل جول کے آداب، ولو امر واحد ہو۔ کیا ہیں۔ یہ سب معاملات اس کو بتانے ہوں گے اور وہ ان کی پابندی کرے گا۔ فقہ کی کتابوں میں اسی ترتیب کے ماتھے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں کو جن احکام کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ پہلے ہیں اور جن کی ضرورت پڑتی ہیں وہ بعد میں ہیں۔ یہ وہ ذخیرہ ہے جس کو فقہ کہتے ہیں۔

اس گفتگو سے آپ نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ اپنی وسعت اور جامعیت میں یہ ذخیرہ دنیا کے تمام قوانین سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کے تمام قوانین و قوانین معاملات سے بہت آتے ہیں جن میں دو انسانوں کے درمیان کوئی تجارتی میل جول یا کوئی کاروباری لین دین کا تعلق ہوتا ہو۔ وہاں دالہ دیکھتے ہیں جہاں کسی انسان نے کوئی فعلی کی ہو یا اس سے کوئی جرم سبب ہو گیا ہو۔ ان دو کے علاوہ اکثر دیگر قوانین نے دوسرے اہم موضوعات کا نوٹس نہیں لیا۔ دنیا کے قوانین کو اس سے کوئی غرض اور دلچسپی نہیں ہوتی کہ انسانی زندگی اس محدود دائرہ کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ جہاں دو افراد کے درمیان لین دین ہے اس کو منظم کرنے کے لئے قانون آئے آتا ہے، یا جہاں کسی انسان سے فعلی یا جرم سرزد ہو جائے اس کی سزا دینے کے لئے قانون حرکت میں آتا ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ دنیا کے قوانین کو عام طور پر دلچسپی ہی نہیں ہوتی کہ انسانی زندگی میں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ فقہ اسلامی کی دلچسپی رات کو بستر پر سونے سے لے کر اور اٹھ رات سونے تک اور جب تک یہ زندگی ہے اس کے آخری لمحو تک ہر انسانی سرگرمی سے ہے۔ اس کے بعد بھی فقہ ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد رخصت کیسے کیا جائے گا یا اشتہال کرنے سے لے کر رخصت کرنے تک کے تمام مدارج اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یہ ذخیرہ اپنی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے دنیا کے تمام ذخیرہ اس سے ممتاز اور نمایاں ہے۔

فقہ کا دائرہ کار

پھر دنیا کے قوانین ایک اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ قوانین وہ ہیں جو مذہبی قوانین کہلاتے ہیں اور کچھ قوانین وہ ہیں جو دنیاوی قوانین کہلاتے ہیں۔ ان دونوں کا دائرہ کار دنیا میں ہر جگہ الگ الگ ہے۔ پنڈت، پڑھت، پادری، یہ مذہبی قوانین سے بحث کرتے ہیں۔ محامی، وکیل، کانسٹیبل، دنیاوی قوانین سے بحث کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ دونوں قوانین مل جلتے ہیں۔ جن کتابوں میں دنیا کے قوانین لکھے ہوئے ہیں انہیں دین کے قوانین بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رات کو نماز تہجد کیسے ادا کی جائے، انہیں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بطور وزیر خارجہ دوسرے ممالک سے تجارتی معاہدہ کریں تو کیسے کریں۔ اگر آپ فوج کے سربراہ ہیں تو میدان میں جنگ کی قیادت کرو ہے پس تو یہ بھی ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فوجوں کی قیادت کیسے کریں۔ جس فرقہ و مجید سے یہ دشمنی ملی ہے کہ آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہئے اسی فرقہ و مجید میں یہ دشمنی بھی بنتی ہے معاشرہ سے جرائم کا سد باب کیسے کیا جائے، پور کو سزا کیسے دی جائے۔ قتال کو سزا کیسے دی جائے۔ مویا اسلامی نظام یا اسلامی فقہ میں اس بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے کہ معاملہ کا تعلق خالص مذہبی یا روحانیت کے دائرہ سے ہے یا اس کا تعلق خالص دنیا و مادیات کے دائرہ سے ہے۔ ان دونوں دائروں کے معاملات سے ایک ہی کتاب میں ایک ہی جگہ بحث ہو رہی ہے اور ان دونوں میں کوئی محیبت یا دوئی نہیں ہے۔ یہ دوئی حسب انسانی معاشرہ سے پیدا ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ و دھرم میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب انسانی معاشرہ و دھرم میں تقسیم ہو جاتا ہے تو انسانی شخصیت و دھرم میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر انسانی زندگی میں وحدت کا پیدا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ بات دنیا نے نہ سمجھ سکی ہے کہ تقسیم ہو جائے اور اگر کبھی تو بعد میں آئے دنوں نے اس کو بھلا دیا۔ اس بھلانے کے نتیجے میں اللہ کا نہ سب، اللہ کی تہذیب و ثقافت اور ان کے معاشرے سب دو دو، تین تین اور چار چار حصوں میں تقسیم ہو گئے اور کبھی اس سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو گئے اور یہ تقسیم و تفریق کا عمل پھیر ہوتا جا رہا ہے۔

جب تک مسلمان وحدت کے تصور پر کمر بند ہے، وہی مسلمان وحدت و فی الاخرۃ

اور حدیث نے مجموعوں سے ملگے سمجھ کر نہیں جن میں تناسلی اجتماعات اور فحش احکام لکھے گئے تھے۔ ان میں سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی؟ پانچواں پڑا مشہور ہے۔ لیکن آج جو کتابیں موجود ہیں ان میں قدیم ترین کتاب "کتاب النکاح" ہے جو امام زید بن علی نے لکھی تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے۔ یہ بھی جن کی نسبت سے امام زید بن علی کہلاتا ہے۔ وہ دینی حوالہ دینے والے ہیں۔ ممتاز تھے جن میں امامہ نسب پول ہے امام زید بن علی بن امام زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ فوقی سب سے پہلی کتاب ابی زید بن علی نے لکھی تھی۔ ان کی اصل کتاب پر جنس و اقارب لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب پہلی صدی ہجری کے اوائل اور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی۔ آٹھ سو سال اس سے پہلے لکھی گئی تو کوئی سند ملے بغیر اسے کتاب موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری کتابیں جو سمجھ لگتی ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں اور ان کے معاصرین کی کتابیں ہیں۔ امام مالک، امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ۔ ان کا تصنیف نام کر۔ تین بعد میں کروں گا۔ تیسرے دو دوسری صدی ہجری کا آغاز ۱۷۰ھ تا ۱۸۰ھ کی صدیوں پر ان پچھتی تھی۔ تو انہیں سب کے سب آتے تھے جن کا جواب شریعت کی روشنی میں دیا گیا تھا۔ ان دنوں بڑے چھوٹے شہر اور بستی میں تو حدیث کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔ ان حالات اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ کسی کو حدیث اور مستند فقہ کی عدم موجودگی میں لوگ نامعنی سے غلط فہم نہ کریں۔ یہ کسی کم عمر آدمی سے یا مگر پوچھنے والوں اور کوئی نہور نے قائم نہیں کیا۔ اس زمانے میں دنیا کے اسلام کی حدود بڑھتی رہتی تھیں۔ انچین اور فرانس کی سرحد کے درمیان اگلے چارے نامہ کا ایک چارواں مسئلہ آتا ہے۔ اس کی حدود سے نکل پورا اچھین، اٹا، پرتگال، پورا شمالی افریقہ، پورا مشرق وسطی، پورا افریقہ، پورا ایشیاء، پورا ایران اور چین کی تمام سرحدیں دنیا کے اسلام کی حدود تھیں۔ سب یہ کہ اس بات کا اندازہ بڑھتا ہے کہ کسی کا دس میں دس کی حد ہے جس کی سرحدی علاقے ہیں، تو مسیوں نے کسی بستی میں کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہاں جواب دینے والی کوئی بات نہ ہو اور نہ ہی کہ فقہاء مشرب نہ ہو۔ یہ موجود تو نہیں کو فقہ ہو۔ یہ کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن اس معاملہ میں اس کے پاس ہندو موجود نہ ہو۔ جو ملتا ہے کہ خدا ہوا ہے۔ دوسرے پولوں کو اللہ ہوا ہے۔

رسول کی شریعت کو غلط سمجھ لیں اور غلط طریقے سے عمل کریں۔ ان حالات میں بعض فقہانے اسلام نے یہ محسوس کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے نئے مسائل کا سوچ سوچ کر جواب دیا جائے۔ بجائے اس کے کہ ہم بنظر اصرار میں نہیں کہ کوئی آکر حدود حال اور ممکنہ مسئلہ بیان کر کے شریعت کا مسئلہ پوچھے تو ہم جواب دیں گے۔ ہمیں از خود فوراً کر کے ممکنہ سوالات اور ممکنہ معاملات فرض کرنے چاہئیں اور ان کا جواب تیار کر کے رکھنا چاہیے۔

یہ فقہ کا واحد ہے جس کو فقہ فقہ بری کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اور صحابین عام طور پر اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اصولوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بغیر اس کے کہ مولد واقعا پیش آئے، از خود سوچ سوچ کر ممکنہ صورتیں فرض کی جائیں اور ان کا حقیقی جواب دے دیا جائے۔ اس لئے سنی پر کرام اور بیشتر تابعین نے اس کا کام نہیں کیا۔ لیکن بعد میں جب ضرورت محسوس کی تھی تو تبع تابعین اور ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ عمل شروع ہو گیا۔ وہاں یہ عمل شروع ہوا تو بہت سے حضرات نے اپنی زندگیوں اس کام کے لئے وقف کر دیں۔ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن جریر صریحاً اور امامی، سفید ثوری اور اس طرح کے دو تین حضرات تھے جنہوں نے اس کام کا بیڑ اٹھایا اور اپنی زندگیاں بھگ کر اس عظیم الشان کام کو انجام دیا۔ یہ حضرات معاملات پر خود کر کے اور ان کے احکام تلاش کر کر کے کتابیں مرتب کرتے تھے۔ اس چیز کو فقہ فقہ بری کہتے تھے۔ کہ جانتا ہے کہ ان کے نتیجے میں امام ابوحنیفہ نے 84 جہاز مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کر لیا۔ ان کے شاگردوں نے امام صاحب کے اصولوں سے کام لے کر کم بیش پانچ لاکھ مزید مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کر لیا۔ ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے مزید پانچ لاکھ مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کیا۔ اس طرح صرف امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے 84 لاکھ جہاز مسائل کا حقیقی اندازہ کیا، ان پر سوچا اور ان کا جواب مرتب کیا۔ امام شافعی نے آٹھ جلدوں کا ایک ایسا نکلویں پانچ، جس کی ایک جلد اتنی ضخیم ہے کہ اس میں ہزاروں مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ ان سب جلدوں میں جس جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں، مجھے ان کی جمع تعداد تو معلوم نہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ تعداد انہوں میں ضرور ہے۔ زندگی کے کسی بھی مسئلہ کے بارے میں جو جواب قرآن و سنت کی روشنی میں امام شافعی کے ذہن میں آیا وہ وہاں چھپ گئے اور جواب

دیتے گئے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت لیتے تھے۔ اس پر غور کرتے تھے۔ اپنے شاگردوں سے تبادلہ خیال کرتے تھے اور جو مسائل ان سے نکلتے جاتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے۔ پھر انا بیت کو لیتے تھے۔ ایک ایک حدیث سے جو مسائل نکلتے رہتے تھے وہ انہیں لکھتے رہتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جو ایک بڑی کتاب کی شکل میں جمع ہیں جس کا کتاب الامم کہتے ہیں۔

یہ سلسلہ دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا اور کئی صدیوں تک جاری رہا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا فقہی ذخیرہ مرتب ہوا جو دنیا کی پوری تاریخ میں بے مثال اور بے نظیر ہے۔ نہ صرف انسانی علوم کی تاریخ میں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کی مثال کسی اور علمی کاوش میں نہیں ملتی۔ یہ مسلمانوں کی، بتائے تفسیر کا نتیجہ ہے۔ اس میں لاکھوں بہترین افادوں نے حصہ لیا ہے۔ اس میں لاکھوں آیتوں کے لاکھوں دن اور لاکھوں راتیں بسر ہوئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آج یہ کتابیں، جن سے کتب خانے بھرتے ہوئے ہیں، مرتب صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔

فقد اسلامی کی ترتیب اور تدوین کا یہ بے مثال کام کسی خدا میں نہیں ہوا۔ یہ سارا کام روزمرہ کے تھاؤں کی روشنی میں ہوا روزمرہ کی تہذیبی ضروریات اور کھنڈوں کے مسائل کو سامنے رکھ کر کیا گیا۔ اس سارے ذخیرہ میں مسلمانوں کی تمام تر تہذیبی، تمدنی، انتظامی اور تجارتی ضرورتوں کا لحاظ رکھ دیا ہے۔ اس لئے اسی کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے ہے۔ انسانی زندگی کے روزمرہ معاملات سے لے کر اسلامی تہذیب و تمدن کے تھاؤں، اسلامی ثقافت میں روز پیش آنے والے مسائل اور معاملات سب سے اس تفصیلی ہدایت نامہ کا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اس لئے اس کی حیثیت ایک نسخے کے لئے بھی محض کسی نظری رائے یا فکر مجرد کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک عملی ہدایت نامہ تھا جو لاکھوں فقہائے اسلام، روزوں، نساؤں کو شب و روز فراہم کر رہے تھے۔ اس کی اساس قرآن پاک اور سنت میں ہے۔ اس کا تعلق اخلاق سے انتہائی گہرا ہے۔ دنیا کے سیکڑوں قوانین کی طرح یہ کوئی غیر اخلاقی یا لا اخلاقی نظام نہیں ہے۔ اخلاق کے بارے میں یہ نظام غیر جانبدار نہیں ہے۔ بلکہ سب کو آگے چل کر ہم، یکساں ہے، یہ اسلامی اخلاقی تعلیمات و ہدایات سے گہری طور پر مربوط ہے۔ ہر فقہی حکم کے براہ

راست اخلاقی اور روحانی ثمرات یوں کئے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی جیتکڑوں آیات ایسی ہیں جو فی فقیہی احکام بتائے گئے ہیں، اور وہیں ان احکام کے اخلاقی اور روحانی ثمرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اعلیٰ تکہ تفسیر، اس حکم پر عمل کرنے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ لعلکم فیہ کرم، اس ہدایت کو ماننے سے تم اللہ کو یاد رکھو گے، وہی انتفاع صحت۔ قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے۔ کے لایکون ذبوتہ سے الاعتدال اور طرح مال و دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہیں کرے گا۔ گویا ہر قانون کے ساتھ اس کے ثمرات، اخلاقی نتائج اور روحانی برکات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس طرح اسلام میں فقیہی احکام، قانون، مذہبی ہدایات، اخلاقی برکات، روحانی ثمرات یہ ساری چیزیں یا ہم پوری صرح مربوط ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں انسانی مزاج اور نفسیات کا اس طرح لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی حکم اور کوئی ضابطہ انسانی نفسیات، انسانی مزاج اور کرامت قائم سے متعارض نہیں ہے۔

رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ علامہ محمود بن احمد بدالدین یعنی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بڑے فقیر تھے اور انہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے۔ اجنبیہ، یہ ہدایہ کیا شرح ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو۔ اور اس کے پاس پانی نہ ہو۔ لیکن ہمراہی کے پاس پانی موجود ہو۔ تو کیا اس نے یہ شرطی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمراہی سے پانی مانگے اور منسک کرے؟ یا وہ ختم کر کے کام چلا سکتا ہے۔ اس پر فقہاء نے اسلام نے بحث کی ہے اور یہ پوری بحث اس کتاب کے دس بارہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ شریعت نے ہاتھ پھیلائے سے منع کیا ہے۔ شریعت نے کرامت آدم کا حکم دیا ہے اور انسانی عزت کو برقرار رکھا ہے۔ ہاتھ پھیلائے سے کرامت پر فرق چڑتا ہے اور عزت کو بدلتا ہے۔ اس لئے شریعت نے کسی بھی کام کے لئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کا پابندی نہیں کیا۔ لہذا شریعت میں اس کی اجازت ہوئی چاہے کہ وہ شخص حتم کر کے نماز پڑھے اور اپنے ہمراہی کے سامنے پانی کے لئے دست سوال دروازہ کرے۔

نبیوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس پیسے ہیں اور دوسرا شخص پانی قیضا لینے کے لئے تیار ہے تو کس قیمت پر پانی لیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے مسائل سے چہ

پہتا ہے تو فقہیہ سے اسرار نے لائے تھی مزاج اور جدہات کا کس قدر دل سے دکھا ہے۔ انسان
دوسرے سے کوئی چیز نہ چاہے میں ہر مل کر جائے۔ کتنی بھی ہے تکلفی سوا بیلین مجھے پیاس لگی ہو اور
آپ کے پاس پانی ہو تو شاید میں مانگے میں توں تروں۔ اس کی شریعت۔ نہ انسان کو مانی
چیز کا تکلف نہیں کیا ہے جس کو اس کی طبیعت نہ مانگی ہو۔ یہ انسانی مزاج اور نفسیت کے لحاظ سے
بدلت ہے اس کی مزاجیہ نہیں۔ مگر شک میں میں میں نہیں ہے۔

یہ دیکھنا بنیادی خاصہ نہیں جو فقہ اسلامی میں پائے جاتے ہیں۔ فقہ اسلامی اپنی
دعوت، ہدایت، اور حیرت اور نصیحت کے اعتبار سے نہ صرف پوری انسانی کائنات کے اسلامی
ہو، انہوں نے ہر شے میں ایک مفاد و مقام رکھتا ہے اور اسے بدلے میں وہی غلہ دینا اس میں کچھ
سہارا نہیں جاسکتا ہے۔

یا اے دعوادان احمدیہ! یہ معلوم ہے۔

اللہ کو پسند یہ ہے۔

✽

آپ نے آخری مثال میں جو بتایا ہے تو اس نے مطابق فقہ
تکلف اور ابھی ہوئی چیز ہے؟

نہیں، فقہ تکلف چیز نہیں، نہ ہی وہ ابھی ہوئی چیز ہے اور نہ اداؤ کی ناپسندیدہ چیز ہے۔
بلکہ وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والی ایک ناگزیر چیز ہے۔ شریعت پر جب بھی عملی
زندگی میں عمل درآمد ہوگا اس کے تفصیلی احکام پر جب کرنے پڑیں گے۔ ان احکام کو مہرب
کرنے کے لئے شریعت کی نصوص کو سمجھنا ہوگا، ان کی تعبیر و تفسیر کرنی ہوگی۔ اسی کو فقہ کہتے
ہیں۔ فقہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جاسکتی ہے، ابھیلتی چلی جاسکتی ہے۔ آپ کو سننے والے
مسائل آئے روز پیش آتے رہیں گے، اور ان میں سے معاملات میں رہنمائی کی ضرورت
پڑے گی۔

اگر پہلے دن سے یہ ارادہ ہو کہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے
حکم کو زندگی میں ڈھال دیا ہے تو پھر انسان خود بخود اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے۔
لیکن اگر پہلے دن سے عزم یہ ہو کہ شریعت کی سب چیزیں کھینچے گا لے گا اور مشکلات کی
نشاندہی کر لے گا تو اس سے آسان چیز میں بھی مشکلات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

دینا یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے اپنے پاس مشکلات کتنی ہیں۔ سچ سے سچی بات یہ ہے کہ میں نے
تو کچھ نوسو صفحات کی ایک ضخیم کتاب دیکھی۔ اس میں ائمہ بڑی پرہیزگاروں کے آداب لکھے ہوئے
تھے۔ اس میں ایک پیرا باب اس پر ہے کہ جب کسی مہمان کو کھانے کی میز پر بٹھاؤ تو
اس کے آداب کیا ہیں، برتن کیسے رکھیں گے اور مہمان کو کیسے چھانیں گے۔ ہمارے ایک
برہمن دوست تھے۔ وہ مغرب کی ہر چیز کے بارے میں قائل تھے۔ مسلمانوں کی ہر چیز کے بارے
میں قائل تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں نے فقہ کے نام پر دین اور زندگی دونوں کو پیچیدہ
کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں نے زندگی کو پیچیدہ کیا ہے۔ نہیں۔ لیکن انگریزوں نے تو
ضرور زندگی کو آٹھ پیچیدہ کر لیا ہے۔ مسلمان زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ انگریزوں نے

مسلک کھانا کھانے پر سو مسلمات نکلتے ہیں کہ کھانا ایسے کھایا جائے گا کہ چرکے۔ وہاں کی باتوں پر اعتراض نہیں ہوتا اس لئے وہاں کی چڑچڑائی سے چھوٹی چیز ایچی معلوم ہوتی ہے۔ شریعت کے معاملہ میں جو مسئلہ تامل ہوتا ہے اس سے یہاں کی ہلکی اور آسان چیز بھی ترجیح دے مسموم ہوتی ہے۔ فقہ کی کوئی چیز ایچی نہیں دیکھی ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ کو کئے گا کہ بڑی عقلی، سائنٹفک اور مسسٹریک چیز ہے۔ "ساہ" سے آسان چیز بھی ان لوگوں کے سے مشکل ہو سکتی ہے ضموں نے اس کو بڑا معاملہ بنا دیا۔ جب بڑا معاملہ ہو پھر بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ آپ دوسرا مسلک فقہ کی کتابیں پڑھیں آپ کو بہت آسان اور بہت سہل اور سائنٹفک معلوم ہوں گی۔

۱۰

نیا کچھ لوگ اسلامی فقہ کی تہذیب کو کر رہے ہیں۔

اسلامی فقہ کے تہذیب کو مستحضر ہوتی رہتی ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں آیا اور نہ آئے گا کہ فقہ میں تہذیب کو نظر نہ ملے۔ re codification و revision کا عمل نہ ہوتا ہو۔ اس کے کہ اسلامی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کے خرافات کو مسائل اور بدلتے رہتے ہیں۔ جب مسائل اور حالات بدلتے ہیں تو پروردگار کے تقاضا اپنے دور کے مطابق مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں اور وایت و رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ اس لئے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج اس کو کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ تو ٹروٹ سے ہو رہی ہے۔

کل ان شاء اللہ اصول الفقہ پر نگہ نہ ہوگی۔ اصول فقہ نسبتاً در مشکل ضموں ہے۔ اور فقہ کے سب سے مشکل ضما میں سے ہے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان انداز میں پیش کیا جا سکے میں پیش کروں گا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

دوسرا خطبہ

علم اصول فقہ

عقل و نقل کے امتزاج کا ایک منفرد نمونہ

28 ستمبر 2004

علم اصول فقہ

عقل و نقل کے امتزاج کا ایک منفرد نمونہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نصرتہ و توفیقہ علیٰ رسولہ الکریم و علیٰ ذلک و صلواتہ و تحیاتہ

ہیں۔ کہ کل علم نے عرض کیا تھا، آج کی گفتگو اصول فقہ کے موضوع پر ہے۔ جو فقہ اسلامی کا ایک انتہائی جہم لیکن سب سے مثقف اور سب سے منفرد شعبہ ہے۔ اور علم فقہ کا ایک حصہ، مابہ زاد و بشر و دور رس سے تشبیہ دی جائے تو اصول فقہ کی حیثیت اس درخت کے تنہ اور جزو مافی ہے۔ فقہ کی حیثیت لسانی شاخوں اور جزوی مسائل کی حیثیت اس درخت کی شاخوں اور پتوں اور برگ و پھل ہے۔

اصول فقہ کیا ہے؟

اصول فقہ سے مراد قواعد و ضوابط اور وہ اصول ہیں جن سے کام لے کر ایک فقہ قرآن مجید، سنت رسول اور شریعت کے دائرے میں اخذ و تعلیق و حکام و معارف کرتے ہیں اور ان کے پیش آنے والے عمومی مسائل کے لئے تفصیلی جوابات مرتب کرتے ہیں یعنی شریعت کے عملی احکام و ان کے تفصیلی رویوں سے معلومات گرنے میں جو قواعد و ضوابط معاون ثابت ہوں ان قواعد و ضوابط کے مجموعے کا نام اصول فقہ ہے۔ یہ علم نہ صرف اسلامی علوم میں بلکہ تمامسانی علوم و فنون میں ایک مشترک امتزاج ہے۔ یہ عقل و نقل کے امتزاج کا ایک ایسا مندرجہ نمونہ ہے۔ جس کی مثال نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ دوسرے علوم و فنون میں تاریخ میں بھی ملے گی۔

دو اہل علم کے پہنچنے پر۔ سر فرسٹ ایڈجی ریٹمنٹ کی کچھل سالانہ یہاں روز اول سے موجود ہے۔ وہی وہی کی مجلس راہنمائی پر برسرِ عمل اور ہر قدم پر موجود ہے۔ سبکی میں نے مثال کے طور پر یہاں کوئی اصول یا قاعدہ قرآن مجید اور سنت رسول سے مربوط نہ ہو ورنہ نہیں بھلا سکتا۔ کوئی قانونی اصول یا ضابطہ فقہی ہی وقت پر اسے گاہبِ حق کی اساس قرآن پاک و سنت رسولؐ نے دلائل پر رکھی تھی ہو۔

دین و مذہب و روش و اخلاق سے اس کبریٰ اور قہمی، انہی کے ساتھ ساتھ علم اصول فقہ کے احکام و مضامین میں عقل کی کارفرمائی میں حد تک بے حد پورے علم کی افہامی انتہائی عقلی اور منطقی انداز میں ہونی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا گیا۔ علمائے اصول، منطق اور فلسفہ کے اصولوں اور قواعد و مضامین کی بنیاد پر اس فن کی غمارت استوار کرتے چلے گئے اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیا نے عقلیات کے کسی ذہن سے بڑے فائدہ کے لئے یہ ممکن نہیں ہوا کہ اصول فقہ کے کسی مسئلہ یا قاعدہ یا ضابطہ پر غلطی رکھ کر یہ لہجہ نکالے کہ یہ جیسے عقلیات یا منطق کے اصولوں کے خلاف ہے۔

مسلم عقائد اور علم اصول فقہ

ابھی آگے چل کر میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا کہ مسلمانوں میں عقائد اور منطق میں مبادیات بلکہ لامرات کے جوڑے بڑے نمائندے ہیں وہ علم اصول کے بھی سب سے بڑے نمائندے ہیں۔ جو منطق اور عقائد کا جتنا بڑا ہر ہے وہ اصول فقہ کا بھی اتنی ہی بڑا امام ہے۔ امام غزالی اور امام رازی کے نام شربِ انش ہیں۔ دنیا کے اسلام میں امام غزالی اور رازی کا نام عقائد میں بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں علم اصول کے بھی مفسرِ اول کے امام ہیں اور علم اصول کی بہترین کتابیں ان کے قلم سے نکلی ہیں۔ یہی بہترین کتابیں کہ آج بھی دنیا کے مغرب ان کی نگین ہیں کہنے سے قاصر ہے۔ مغرب میں علم اصول یا قانون کی بہترین سے بہترین کتابیں، مثلاً دسکوپاؤنڈ کی تحریریں بھی ایسے انتہائی عقلی استدلال، منطقی ترتیب، فکر کی گہرائی اور مضامین کی وسعت میں امام غزالی کی المستصفیٰ اور امام رازی کی المکھول کے یہ سنگ نہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ و زوجے کا کہ عقل اور نقل کے استراوج کا سنائی

ہر دور میں عقلی ترین اور مفقود ترین نمونہ دیکھنا ہو تو علم اصول فقہ کو دیکھا جائے۔

بعض جدید مصنفین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی عقلی سہولیات یعنی intellectual methodology جس فن میں سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے وہ علم اصول فقہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فکری تکمیل و عقلی ساخت اور فکری تربیت کس انداز کی ہوئی ہے۔ کہ ایک وقت ان کی فکری عقلیات پر بھی ہیں اور الیاسات، بروہی انہی کی روشنی سے بھی دو مستحضر ہیں۔ ان دونوں کو اس طرح سے ایک دوسرے میں مویا میا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

یہ ہے وہ علم اصول فقہ جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید، سنت رسول اور ان دونوں کی بنیاد پر فقہ اور احکام شریعت کے جو ناخدا تسلیم شدہ ہیں، ان سے کام کیسے لیا جائے۔ ان سے تفصیلی احکام کا استنباط کیسے کیا جائے۔ اور وہ لامتناہی فقہی ذخیرہ، وہ ہے پایاں قانونی ثروت جس کی مختصر سی جھلک کل آپ نے دیکھی تھی۔ اس میں کیسے نئے نئے چیزیں آمدہ مسائن کی بنیاد پر دست دی جائے۔ آج صورت حال یہ ہے کہ فقہائے اسلام کو فقہ کے احکام مرتب رکھنے ہوئے کم بیش ایک ہزار سال ہو چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے انتقال کو ساڑھے بارہ سو سال ہو چکے ہیں۔ امام شافعی کے انتقال کو بارہ سو سال ہو چکے ہیں۔ امام مالک کے انتقال کو سو اچھارہ سو سال ہو چکے ہیں۔ یہ وہ جدید ترین فقہائے اسلام ہیں جن کے سیکنگروس معاصر دور مسائل فقہائے مجتہدین ان کے زمانے میں موجود تھے۔ ان افراد نے اپنی اجتماعی کاوشوں سے یہ ذخیرہ مرتب کیا۔ اس کے لئے انہوں نے علم اصول الفقہ سے کام لیا۔ یہ ذخیرہ آج تک مسلمانوں کے کام آ رہا ہے۔ آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، وہ سب کے سب بلا استثناء ان سب میں کسی نہ کسی کی جی وی کر رہے ہیں۔ کہیں امام احمد رضا علیہ السلام کے اجتہاد کی پیروی ہو رہی ہے۔ کہیں امام شافعی کے اجتہاد پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کہیں امام مالک، ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے نقطہ نظر پر عمل ہو رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان افراد نے وہ غیر معمولی چیز تیار کر لی تھی کہ امت مسلمہ کو اس میں اضافہ یا مذبذبول کی بہت کم ضرورت محسوس ہوئی۔ انتہائی محدود و بچہ چند استثنائی معاملات ہیں جن میں نئے مسائل پیش آئے اور نئے اجتہادی ضرورت پیش آئی۔ ورنہ اکثر

اصول فقہ اور اسلامی تہذیب کی انفرادیت

یہ 7 من، سنٹ کی روٹی میں ایسے شیشی قندہ مضبوط اس فن کی مد سے وضع کی گئی تھی۔
انہوں نے کئی آنے والی صورت حال میں اس مسئلہ کو جو جسمانی کمزوری اور فانی
انجمن سے چرایا۔ قوموں کو جو انہیں جیوت پیش کی رہی ہیں۔ جب بھی کسی قوم میں کوئی
بڑی تہذیبی آئی اس سے بڑا ہوں قسم کے مسائل پیدا ہوئے۔ جب بھی کسی قوم کو کسی دوسری
تہذیب اور تمدن یا مذہب کا تقابلیہ صورت دیا جائے۔ اس کے اپنے نظریات پر غور ہو سکے یا
منہ مٹے بدل گئے۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور درج ذیل باتیں بہ شرمناک ہوتی ہیں کہ ایک
قوم کے پاس ایک بہت قدیم تہذیب تھی اور ترقی یافتہ تمدن تھو بخود تو وہ بھی تہذیبی ترقی یافتہ
تھی۔ لیکن جب اس کا دوسری قوم سے معاملہ ہوا۔ دوسری قوموں سے اس کا تعلق ہوا
تو اس کے خیالات میں تبدیلی آئی اس کے نظریات بدل گئے۔ اس کے تصورات میں ایک نئی
تہذیب پیدا ہو گئی۔ ہندوؤں کو، کچھ عیسائیوں اور دنیا کی بہت قدیم ترین اقوام میں سے ہیں۔ ان کے
پس اپلہ قدیم فلسفہ بہت مرتب انداز میں مندرجہ ذیل کتابوں میں مختلف صوم و متون
انہوں نے ایجاد کیے۔ یہ بھی جیسا کہ ان کی ایجاد ہے۔ طب کا ایک خاص شعبہ ہندوؤں کو دیا
ہوا ہے۔ کئی ہزار سال پہلے طبی روایات ہندوؤں کے پاس علی قدر تھیں۔ لیکن جب ہندو
و اطلس مسلمانوں سے پڑا تو ان کی زندگی کا ہر گوشہ اسلامی تعلیم اور تصورات سے متاثر ہوا۔ ان
کی زندگی و کوئی کوئی ایسے نہیں رہا تھا جو مسلمانوں کے اثر سے بچا ہو۔

اس کے بعد دوسری طرف دیکھئے۔ یہ بدو جو عرب کے بے آب و گیاہ پہاڑوں سے
بکھرے تھے۔ یہ صحرائیں جو عرب کے صحرا سے نکلے تو ان کے علاقے میں کے۔ یہ وہ علاقے
تھے جو شمال اور مغرب علاقوں میں پھیلے۔ وہ اور ایوان نہیں بڑی بڑی قوم تھیں۔ یہ تھیں
ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ لیکن انہوں نے وہاں جا کر وہاں اپنے تمام و کون کو متاثر کیا
اور خود ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ اس کا بوضوح یہ ہے کہ یہ قوم بدو ہی تھے جس نے
اسلام کو دیکھئے۔ ان میں سے اکثر یہ کا قلع عرب کے پہاڑ سے تھا۔ وہ یہ بخاری اور
مسلم و ابو ایوبہ اور ان سے آئے۔ یہ قوم اپنے ساتھ کوئی نظریہ لے کر نہیں آئے۔ نہ نظریہ

اصول فقہ کی غرض و غایت

اس نرس کے مقاصد اور غرض و غایت کیا ہیں؟ مسلمانوں کی ایک روایت یہ رہی ہے جس کی قدیم روایتوں میں آج تک ضروری کی بنائی ہے کہ جب کسی نے علم یا فن کو حاصل کیا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھ جائے کہ اس فن کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہیں۔ گویا علمی و مقصدیت یہی ہے کہ ہم کے علم پر تسلیم کی جائے۔ بے مقصد اور بے فائدہ علوم و فنون دیکھنے میں امت ضائع نہ کیا جائے۔ کسی بے نتیجہ یا بے ثمر و سرگرمی کو محض وقت اور وسائل کے ضیاع پر محض ذہن کا دوسرا عیاشی کے لئے اختیار نہ کیا جائے۔ بلکہ صرف علم نافع پر توجہ دی جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو علم نافع کی تعلیم دی اور غیر نفع دہن سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا۔ علم خدا سے پڑھائی۔ جس میں کوئی نفع یا نہ ہو اور جس سے علم حاصل کرنے والے کی اہل یا اجناسی زندگی کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس علم سے اللہ نے رسول ﷺ نے پڑھائی ہے اور مسلمانوں کو پڑھانا تھا۔ ان یقین کی ہے۔ اس روایت کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمان جب کوئی علم دیکھتا تھا تو سب سے پہلے یہ معلوم کرتے تھے کہ اس علم کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔

اسوں فقہ کی غرض و غایت سب سے زیادہ کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی رضا حاصل ہے۔ پس اللہ کی شریعت پر انسان عمل کرے۔ یا تو اللہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ امر و نہی میں انسان کو اللہ کی شریعت کے احکام کا پتہ ہو۔ اللہ کی شریعت کے احکام جانتے کے لئے ضروری ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ قرآن کی کون سی سنت سے تفصیلی احکام کیسے اخذ کیے جائیں۔ ان تفصیلی احکام کو جانتے کے لئے اصول فقہ کا جاننا ضروری ہے۔ اس لئے اصول فقہ کی بنی غرض و غایت تو اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ دوسری غرض و غایت: دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامیابی ہے۔ پس اس کے لئے قرآن مجید نے ہر تہذیب و تمدن کے لئے ان کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ صدائے الہیہ قرآن کا میثاقی اور دلائل اس دنیا میں کامیابی۔

علم اصول فقہ کا آغاز

اسوں فقہ کا آغاز صحابہ کرام کے دست مبارک سے ہوا۔ صحابہ کرام نے وہ قواعد وضع کیے

جن کی بنیاد پر نئے پتے چل کر بحال قندھما اور میں آیا۔ سچ کروہ کا اس علم نے تو بعد فتح کرنے اور اس کی پیادیں رکھے میں اقامت دے۔ اس کی تفصیل میں لکھا گیا تھا کہ کل۔ لیکن وہ تین مقامات میں عرض کرتے ہیں۔

اصول ان کا ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی ختم معلوم کریں یہ کسی حال میں نہ ہو
کا وقت جائے چاہیں تو جو وقت آپ کے لئے اچھا ہے اور قرآن میں روایات کی کس کس سے
شریعت جو غریب کی آجھ میں آپ کے بارہ میں ہوگی دلچسپی میں یہ کس سے
یا غریب پر یا غریب کا اثر ہے وہی غریب کا جو شریعت کا مقصود ہے تو آپ کا مقصود ہے کہ
اگر نتیجہ وہ غریب جو شریعت کا مقصود نہیں قرآن کے حق میں ہے آپ سے دست بردار ہونا
وہی ہے آپ کا بارہ فور کریں۔ میں لے کر شریعت کے کسی قسم یا کسی غریب میں نہ آتا۔ ان
قرآن آپ کو یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن کی کافر ہی دور اس قسم قرآن پاک یا غریب رسول
میں نہ آتا۔ اس کے بارہ کرنا جو کہ ہوئے کے لئے یہ بھی اچھا ہے کہ اس غریب کے لئے یہ
کافر نہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک غریب ہے اصول ان کا اس کو بھی بہ کرام نے دریافت
فرمایا۔ یہ نامی میں فی غریب نے یہ اصول دریافت کیا تھا۔ دریافت سے میری مراد یہ نہیں
میں قرآن کا استدلال لیا اور ان میں جو غریب نہیں ہے اصول دریافت کرنا ہے۔ یہ میری مراد
یہ ہے کہ سے پہلے یہ رسول انکی اس طرح غریب میں ان کے زمان میں کیا ہوئی تھی
قرآن احمد نے کے مطالعہ اور اس نے پیغام عدالت پر غور و خوض میں کر لیا۔ سوال کے اپنے
پہنچان سے لے کر اپنی پوری عمر یوں اور اور جو مختلف رسول نے مختلف کی صحبت میں رہ کر
کر لیا۔ پھر ان کے بعد بھی قرآن پاک اور سنت پر غور کرتے رہے۔ اس کو جو قرآن کے غریب
میں ان کو جو فہم اور بصیرت حاصل ہوئی اس کی بنیاد پر نہیں۔ یہ یہ بھی وضع فرمایا۔ اس
پہنچان کے مطالعہ کے

مسئلہ چوں کہ یہ دو اکر سیدنا عمر فاروقؓ کے نام سے لکھے گئے ہیں، لہذا ان کو بھی ایسی ہی تفسیر دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دو واہوت میں شراب نوشی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے انہی میں سے کسی ایک کو شراب نوشی کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مَنْ شَرِبَ مِنْهُمَا شَرِبَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ" (جو ان میں سے کسی ایک کو پیئے، وہ عذابِ اللہ کا پیئے)۔

خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو دو چار سینے دس دن انتظار کرے۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ جس خاتون کو طلاق ہو جائے دو تین چار یا تک انتظار کرے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جس خاتون کو حائضہ حمل میں طلاق ہو جائے تو جب تک اس کے ہاں بچے کی ولادت نہ ہو تو اس وقت تک انتظار کرنے۔ یہ تین آیات مختلف اوقات اور مختلف صورتوں کے بارے میں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آنے والے صاحب نے ایک ایسی خاتون کی طلاق کا مسئلہ پوچھا جس نے باں ولادت بھی ہوئے وہی تھی اور اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اب دو مختلف آیات میں دو الگ الگ احکام آئے ہیں۔ یہ دو کی عدت کا حکم ایک آیت میں ہے اور بچے کی ولادت کا دوسری آیت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جواب میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورۃ طلاق سورۃ البقرہ کے بعد پڑھ کر پڑھنی تھی۔

سننے والے نے سن لیا اور سمجھنے والے نے سمجھ لیا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بعد کی آیات کی روشنی میں سابقہ آیات کو دیکھا جائے گا۔ پہلی آیات کی تشریح کرتے ہوئے بعد والی آیت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو الگ سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس مضمون کو دیکھ بعد میں آنے والی دوسری آیات ہم مضمون آیات کی روشنی میں اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا اور اس کا صحیح محمل قرار دیا جائے گا۔ آج دنیا کے ہر نظام قانون میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ قانون کی کسی دفعہ کا حقیقی منشا اور مفہوم متعین کرنے کے لئے ان تمام دفعات کو دیکھا جائے جو بعد میں اس موضوع پر آئی ہیں۔ قانون کی ایک عبارت ہے جو عموماً بیچ صاحبان کے فیصلوں میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ to be read with، یعنی اس کے ساتھ ساتھ پڑھا جائے اور ان دونوں کو فلاں قانون کی فلاں دفعہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس فی روشنی میں یہ حکم قرار دیا جاتا ہے۔ آج دنیا کی ہر عدالت میں اس قاعدہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قاعدہ کے ہائی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہیں۔

اس طرح سے مجاہد کرام نے مختلف اوقات میں مختلف اصولی اور قواعد مقرر فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ میرے ہاں چھوٹے ہیں یاڑ لٹے

ہیں۔ میں ظلال جگہ نئی دواں نئی مخلوق کے کئے ہوئے ہیں قرآن مت دہر ہے تھے۔ میں دہر پر
 اے قلمی دون اور اپنے سر میں لگا چاقی میں نہیں پھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں
 ہے۔ آپ مجھے اللہ کی کتاب کے معنی میں کافیسہ نہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی
 کتاب میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ وہ مخلوق چلی گئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب
 میں نے اللہ کی کتاب پر ماری نہ دھائی ہے، وہ میں آگئیں نہیں لکھا کہ کبھی کہہ دے کہ آپ نے اپنے
 سر میں سے اٹھو۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں کی لکھیں تو ان میں سے کبھی تو نہیں
 اپنے سوال کا جواب صاف صاف نظر آجائے انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں ہے۔ جواب دیا کہ
 قرآن مجید میں آپ نے کہا کہ اس کتاب میں صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف
 رسول حسین سے دین دے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحمت فرمائے جو ان فکڑ اور ظالم کام کرتی ہیں اور ان کی
 عورتوں کے پاس اپنے سر میں لگاتی ہیں۔

نویا حضرت عبداللہ بن مسعود پر تھمرا تھمرا دے رہے تھے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم نہیں
 نہیں ہے جو سنت کے احکام سے متعارض ہو۔ اسی طرح سنت میں کوئی حکم نہیں جس کی
 کوئی اساس یا اصول یا بنیاد اسلام قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ قرآن پاک سنت کے احکام کی
 اساس اور مظنہ ہے اور سنت قرآن پاک کے احکام کی شریعت ہے۔ وہاں سنت میں تفصیل ہے
 اس کی ایمانی بنیاد قرآن میں کوئی اور ایسی طرح جس کی تفصیل ہے اس کی ایمانی
 اساس سنت میں کوئی۔ یہ دونوں ایمہہ دہر ہے سے مراد ہیں۔ اس طرح کی باتیں سن کر
 کرام۔ استبداد اور کثافت سے منع کی جائیں تو وہ پیغمبروں کے تالیف ہزاروں کی حد اور
 میں ہوں گی۔ سچا پکارنے والی ہے مثال۔ ریت اور مٹی ایسی بہت سے کام کے لئے لپائیے سوس
 بننے لگے ہیں۔ ان سے تالیفین نے استفادہ کیا۔ خود انہیں نے سچ پکارنے کے سوا کچھ نہیں
 ترویج دئی۔ یہ کرام کے استبداد کو ختم کیا اور ان کو خیر صحت میں مرتب کیا اور خود بھی
 اس کام پر آئے جو میرے یوں تالیفین نے بھی بہت سے سوال پیش کئے۔

انھیں اوقات یہ ہوا اور ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ ظالم آپس میں کالیفہ فقیر
 اور ایک اور مری نہیں جو دوسرا مقبوض ہو۔ خود چاہئے والے خود ان میں کوئی تھمرا تھمرا ہو۔

اس متعارض کو کیسے دور کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت میں تو ممانا ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اعداد و ثبوت کے باب میں کبھی کبھی ایسا ایسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں ایک بڑی واضح صورت حال بیان کی گئی ہے کہ **وَالسُّلَطَانُ مَتَّاعٌ دَالِعٌ**۔ حلفاً عین العین کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو انہیں طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے متاع یعنی ساز و سامان ملے گا جس کا قصیدہ معروف کے مطابق ہو گا اور جس کی قبر بڑھت ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ عدت کے دوران مطلقہ خواتین کی ساری ذمہ داری انان نفقہ پر چڑھتی ہے۔ ان کے شوہر کے ذمہ ہے جس نے ان کو طلاق دی ہے۔

حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ مطلقہ خاتون نے دور ان عدت نفقہ کا مطالبہ کیا۔ اور حضرت عمرؓ عدالت میں پیش کی۔ آپؓ نے اس آیت کے مطابق فیصلہ کیا کہ تمہیں دوران عدت نفقہ سب رواج ملے گا۔ اس پر ایک اور خاتون صحابیہ جو وہاں موجود تھیں۔ کھڑی ہوئیں اور کہا کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے علم میں یہ بات آئی تھی۔ آپؐ نے مجھے یہ تو کبھی نفقہ کے دیئے جانے کا حکم دیا اور نہ میرے لئے کسی رہائش کا فیصلہ فرمایا۔ تو یاد و خاتون حضرت عمر فاروق کے اس فیصلہ کو سنت کے خلاف قرار دے کر اس سے اختلاف کر رہی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق نے اس کے جواب میں فرمایا کہ **لَا تَشْرُكُ كَتَابَ سُبْحَانَا وَلَا سُنَّةَ نَبِیِّنَا**۔ ہرگز نہ ان لوگوں کی نسبت ہم جھوٹ۔ یعنی صحابہ کرام کی موجودگی میں آپؐ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنت۔ ایک خاتون کے بیان کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اسے صحیح یا زور با کہ جس پر زور با۔ گویا ایک خاتون صحابیہ نے کہا صحابہ کرام کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ وہ خاتون خود بھی صحابیہ ہیں اور اللہ کے بارے میں غلط بیانی و خود باللہ جھوٹ کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اور دوسرے اکابر صحابہ نے اس بیان کو اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید سے متعارض سمجھا اور اسے قبول نہیں فرمایا۔ یوں تعبیر شریعت کا ایک اہم اصول وضع ہوا کہ اگر ایسی کوئی روایت بیان کی جائے جس کو بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہو اور وہ روایت ظاہر قرآن پاک کے کسی حکم سے متعارض معلوم ہوتی ہو۔ تو اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا اور فرض کیا جائے گا کہ راوی سے کوئی بھونچوک ہو گئی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا کہنا تھا اور

صاحب کرام نے اس سے نکالتا کیا۔

یہ دیکھنے کا نام اس طرح کا فیصلہ کرنا یہی غیر معمولی اسد واری کی بات ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کوئی حدیث قرآن مجید سے خلاف ہے یا غیر خلاف ہو سکتا ہے۔ وسیع علم اور محاورت درکار ہے۔ ہر کس و کا کس درجہ اور آپ جیسے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کہیں کہ یہ حدیث اس وجہ کی ہو اس وجہ کی نہیں ہے۔ احادیث کے درجہ میں ذمہ حدیث اور اجتہاد میں اجتہاد کے اس علم اور تدریس نے فیصلہ کیا ہو اس پر سستی نہ کرنا چاہئے۔ ہر حال یہ ایک اصول ہے جو حضرت مرفوعہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں طے کیا۔ اس طرح کے اصول صاحب کرام کے زمانے میں مرتب ہوتے تھے۔ تاہم ان سے استفادہ کرتے تھے۔ تاہم ان کے زمانے میں ان اصولوں کو مدنظر نہ جانے کا کام شروع ہوا اور تقریری طہ پر ان کے مجموعے تیار ہوئے۔

عہد اصول فقہی اولین تدوین

سب سے پہلے مسند فقہی نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اس پر مورخین و محدثین نے نکاروں نے بہت کچھ بحث کی ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑا شرف اور اعزاز کی بات تھی کہ کسی کو عہد اصول فقہی پر کتاب لکھنے میں ایضاً حاصل ہو۔ قرآن پاک و سنت سے استنباط حکام کے اصولی بیحد پیش کے لئے مرتب کرنا چاہی کہ فیصلہ شرف اور اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اس لئے ہر فقہی نے اس کا کاروں نے یہ چاہا کہ یہ شرف ان کے امام حاصل ہو۔ چنانچہ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے امام محمد باقرؑ نے اپنے شاگردوں کو ایک تحریر حاکم فقہی تھی جس میں انہوں نے بعض اپنے مسائل پر تلخیص خیال فرمایا تھا جو اسوئل فقہی کی نوعیت کے تھے۔

اسی طرح کی ایک تحریر جو شیوخ حضرت نے پاس موجود تھیں ان کی کتابوں میں کثرت سے بیان بھی ہوئی ہے۔ وہ اس کو امام محمد صافقی سے منسوب کرتے ہیں۔ شیخ ابی علم سے بیان کے مطابق امام محمد صافقی نے آٹھ صدیوں کے ایک مجموعہ تحریر الما کتابی تھی۔ اس میں اسوئل فقہی بعض بیرونی مسائل زیر بحث آئے ہیں۔

لکھنے کے اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ امام محمد بن یونس نے ایک کتاب مرتب فرمائی تھی جس کا نام

کتاب الرائے فقہ اور اس میں یہ بین کیا گیا تھا کہ اجتہاد سے کیسے کام لیا جائے اور قرآن و سنت کی فہم میں انسانی رائے کا کس حد تک دخل ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ سے منسوب یہ کتاب آٹھ ہزارے پر موجود نہیں ہے۔ مورخین نے بیان کیا ہے تو درست ہی بیان کیا ہوگا۔ لیکن ہے کہ امام صاحب نے اس کوئی کتاب تحریر فرمائی ہو۔ لیکن جس فقہ کو یہ ازوال شرف حاصل ہے کہ اس نے اصول فقہ پر سب سے پہلے باقاعدہ کتاب تصنیف فرمائی اس کی تعریف ہوگی کتاب دنیا بھر میں دستیاب بھی ہے اور اردو، انگریزی، ترکی، فرانسیسی، فارسی اور یونانی کی متعدد زبانوں میں اس کے تراجم بھی موجود ہیں۔ وہ امام محمد بن اور جس شافعی میں جن کی کتاب برسالہ اصول فقہ کے موضوع پر قدیم ترین کتاب ہے۔ امام شافعی سے پہلے کی کوئی باقاعدہ اور مرتب کتاب اصول فقہ کے موضوع پر موجود نہیں ہے۔ اس لئے یہ بات بلاخوف و تردید کہی جاسکتی ہے کہ امام شافعی ہی علم اصول فقہ کے بانی اور مدونِ قول ہیں۔

مغربی مورخین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام شافعی ہی علم اصول فقہ کے مؤسس اولین ہیں۔ ایک مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ امام شافعی کو علم اصول فقہ سے وہی نسبت ہے جو حکیم اور سقراطیس کو علم منطق سے ہے۔ جس طرح ارسطو منطق کا موجد ہے اسی طرح امام شافعی علم اصول فقہ کے موجد ہیں۔ ایک اور مغربی مصنف نے امام شافعی کے بارے میں لکھا ہے کہ He is the greatest systematizer of jurisprudential thought in Islam. کہ وہ اسلام میں اصول فقہ کے سب سے بڑے سسٹمٹائزر یعنی اس کو نظم اور نظام

عطا کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا نے انسانیت میں دنیا نے اسلام میں کبریاہ دنیا نے انسانیت کو امام شافعی کا محبوب انسان ہونا چاہئے کہ انہوں نے ایک ایسا علم و حرفہ انسانیت کو عطا کیا جس سے انسانیت امام شافعی سے پہلے وقت نہیں تھی۔ دنیا کی کسی قوم میں کسی قانون میں کسی تہذیب اور کسی ثقافت میں اصول قانون و اس کے متبادل کسی نام سے کوئی فن اس وقت موجود نہیں تھا جب امام شافعی یہ کتاب تعریف فرما رہے تھے۔ جب امام شافعی کے بعد جدید ترین فقہائے اسلام اصول فقہ پر کتابیں لکھ رہے تھے جن میں سے بعض کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں اس وقت پوری دنیا اس فن سے واقف تھی۔ کل میں نے عرض کیا کہ دنیا کا قدیم ترین قانون حمورابی کا مرتب کر دیا ہے جو 1750 ق م میں لکھا گیا۔ پھر قدیم ترین

قرآن میں یہودی قوانین ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند سو سال بعد مرتب ہوئے شروع ہوئے۔ پھر رومن لاجہ جو رسول اللہ ﷺ کے چچن اور آپ کی ثقافت اور نبی سے تھوڑا سا پیٹ لکھا تھا۔ مذاقہ نون سے جس کے بارے میں مختلف دعوے ہیں۔ وہ مذاقہ نون ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قدیم ہے۔ ان میں سے کسی قانون نے پاس اصول قانون نام کا کوئی فن مہم ہو نہیں سکا۔ قوانین تین جزوی ہدایت اور فروعی احکام تو مہم تھے جس کے لئے قانون کی ایک اصطلاح ہے Corpus Juris۔ تو کارپس جو جس Body of the Law تو موجود تھی۔ جزوی احکام دورانہ کا مجموعہ تو موجود تھا لیکن اس پر سے مجموعہ کو تنظیم و تدارک میں کیسے لکھا جائے۔ اس سے قہر پیدا ہوا۔ ان کی تعبیر کیا کیسی کی جائے۔ ان کو احکام و ریاست کیسے کہا جائے، ان کے پیچھے سند کیا ہوگی، کون سا کلمہ درست ہوگا اور کون سا غلط ہوگا۔ اس کا کوئی اصول و قاعدہ پائے۔ یہی کوئی چیز دینے کے پاس موجود نہیں تھی۔ اور ان کے اصول و قاعدہ کے لئے یہ فرض کریں کہ 1750 ق م، یا اس سے ان قانون کے آغاز کی تاریخ ہے۔ اگرچہ ان قانون کا آغاز اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن چونکہ قدیم ترین شہل حودنی کے کوئی ہے اس لئے اسے ہی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ گو یہ 1750 ق م سے لے کر اہم کم بیش 1750 پ م۔ یعنی کم بیش 35 سو سال تک دنیا کے پاس اصول قانون نام کا کوئی فن موجود نہیں تھا۔ مغربی دنیا میں یہ فن پچھلے پانچ سو سالوں میں پیدا ہوا۔ مزید احتیاط کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ مغرب میں یہ فن نہ صرف ۵۰ سال قبل، بلکہ ۱۰۰ سال قبل پیدا ہوا۔ اس سے پہلے دنیا کے مغرب اصول قانون نام کے کسی بھی فن سے ناواقف تھی۔ یہ آج بھی ناواقف ہیں۔ توراتی کا قانون تو اپنی دست آپ مرکبہ۔ لیکن اپنی سہل آپ مرکبہ۔ دنیا کے متعدد ترین قوانین بھی اصول قانون نام سے۔ جس کو آپ جزوی طور پر اصول فقہ کے مشابہہ قرار دے سکتے ہیں، ناواقف تھے۔ یوں یہ حقیقت بخوبی پوری مدت ان اہم مستند دنیا علم و اصول قانون سے ناواقف تھی

اہم شافعی کی کتاب المرسل

اہم شافعی نے دنیا کے قانون کے اس حصہ کی طرف آنے سے ۵۰ سو سال پہلے کتاب المرسل لکھ دی تھی اور یہ کتاب دنیا کے اسلام میں روز اول سے عام ہوئی تھی۔ اس لئے یہ

مسلمان فقہانی یا علوم اور امام شافعی کی بالخصوص حتیٰ بڑی مفاد اور امتیازی ہیں۔ یہ ہے کہ دنیا کے قانون ان کے احکام کے ہمیشہ زیر پرور رہے گی کہ پوری اسلامی دنیا کو انہوں نے قانون کے ایک نئے شعبہ فقہ سے متعارف کرایا۔ امام شافعی نے جب کتاب الرسالہ للہودی تو پوری دنیا میں یہ ایک مقبول کتاب بن گئی۔ کتاب الرسالہ میں اصول فقہ کے بنیادی مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں یہ قائم ہے کہ سلفوں کے لئے قوانین کے مآخذ کون کون سے ہیں۔ قرآن مجید، سنت رسول اور اجماع، قیاس، ان کا امام شافعی نے بالواسطہ یا بالدارطہ ذکر کیا ہے۔ وہ امام شافعی نے یہ بتایا ہے کہ قرآن و سنت کے انصوص کی تعبیر کیسے کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی خبر واحد یا کسی دوسری حدیث میں تو درش محسوس ہو تو اس قدر اہل کو کیسے دور کیا جائے۔ قرآن پاک کی دو آیات یہ ہیں متعارض معلوم ہوں تو اس فقہاء نے کو کیسے دور کیا جائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو امام شافعی نے اپنی کتاب میں اٹھائے تھے۔ پھر امام شافعی نے یہ بھی بتایا کہ خود انہوں نے فقہ کی جو تدوین کی ہے اور جروج ان کی کتاب کتاب الام میں موجود ہے۔ وہ انہوں نے ان اصول اور کن قواعد کی بنیاد پر کیا ہے۔ امام شافعی کی اس کتاب کے بعد بنائے امام کے جرم علاقے میں اصول فقہ پر کتابیں لکھی گئی اور بہت جلد وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ عالم اسلام کے اندر اندر یہ ایک ایسا مرتبہ اہل اہل و عیال میں بن گیا جس کی آغوش میں بھی بنائے مغرب میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔

یہ بات شک کسی مباحثہ کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ یا کسی عقیدت مند ایمان کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ بلکہ ایک امر واقع کا انہیں نہ تو بازوؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں جو کتابیں اصول قانون پر لکھی جا رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے نمائندے جروج دنیا میں مشہور ہیں، ان کی کتابیں اصول نے اصول کی کتابوں کے سامنے دھج چلیں تو یہ بڑے بڑے مفکرین قانون اور مصنفین محض بچے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کبروائی و ارتعاش کے مقابلہ میں جو نمائے اصول کے ہاں مہر ہے، ان کی حیثیت مطلق کتب کی بھی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں میں آگے چل رہوں گا۔

جب یہ فقہ مقبول فن بن گیا اور مسلمانوں میں بڑے بڑے علما جو محققین ہیں انسانی تاریخ میں بھی یہاں مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی توجہ اس فن کی طرف مبذول کی۔ تو

تجزی کے ساتھ دین کے اسلام میں یہ فیصلہ پایا شروع ہوا۔ ایک طرف فقہین کو لازم طرہ سے
 اور مرتبہ پر ہے جسے میں یہ کتابیں آ رہی تھیں۔ کوئی قانون کے ایک اور فقہ کی تالیف
 ہو رہی تھی۔ دوسری طرف محدثین عظام حدیث کے ذخائر مرتب کر رہے تھے۔ قانون کا
 دوسرا ذخیرہ تیار ہو رہا تھا۔ تیسری طرف فقہانے اسلام اجتہادات سے کام لے رہے تھے۔ نئے
 مسائل پر درنگ نہ کرتے۔ اپنی تعمیر اور اسلام کے بے مثال کوڑوں پر کوفی و تیار اور اقلہ
 پانچ طرف ملے اصول ان تینوں ذخائر سے دوسرے اسباب اختیار کئے۔ اصول وضع کر رہے
 تھے۔

اصول فقہ کے دو اہم مناجح واسالیب

اصول فقہ کے محکمہ جو میں آئے یہ دو مرتبہ نہیں کر رہا تھا کہ اجتہاد کے اصول وضع
 کر رہے تھے۔ اولیٰ سلسلہ میں درج ذیل ہے۔ آپ میں یہ جن کو مشفق کے معادہ
 مروجہ ملے جو ان کو یہ ہوگا کہ دنیا میں مطلق کے دائرہ اور بڑے بڑے سوچ یعنی methods
 رہا ہیں۔ ایک اسلوب یہ تھا کہ منطق انتہائی دوسرا اسلوب کہہ سکتے ہیں منطق انتہائی
 یعنی deductive logic اور inductive logic۔ استخراجی منطق سے مراد یہ علمی سازی
 زبان میں یہ ہے کہ پہلے واقعہ کو ایک قسمی استدلال سے ذریعہ بعض دیگر اصول دہنے جائیں
 پھر کر کے تاثر کئے جائیں۔ پھر ان پھر اصولوں کی روشنی میں جزائی احکام اور مسائل کو معلوم
 کیا جائے۔ یہ منطق استخراجی کا اصول ہے۔ اس کے قیام کا سراج قانون کے مرتبہ اور اس کا
 مددگار ہیں اور یہ ہے۔ مسلمانوں نے اس سے بھی استفادہ کیا اور اس پر بہت سی قیمتی نوآوری
 یہ کتابیں تھیں۔ غرض منطق کو ایک دوسرا اسلوب دہنے جو قرآن پاک کے ہندو بیان اور
 اسلوب استدلال سے خود مسلمانوں نے دریافت کیا۔ یہ منطق انتہائی اسلوب ہے۔
 آسان زبان میں منطق انتہائی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑی اصول پر بہت سے مسئلے چلتے
 واپس آتے ہیں کہ کیا ہائے۔ پھر ان دو تقاطع میں آ کر کوئی مشترک اصول نکال کر رہے ہیں اور
 دریافت کیا جائے۔ اس طرح جزئیات سے اصول بنائے جائیں۔ ان کو کلیات سے دریافت
 کی طرف آنے کا۔ استخراج ہے اور جزئیات سے کلیات کی طرف جانے کا استخراج۔

ہیں۔

۱۔ اہل اصول۔ ان دنوں طریقوں اور اسلوب سے کام لیا گیا ایک طریقہ لکھواتا ہے طریقہ مجموعہ، باختریت، خشکین یا طریقہ شافعیہ۔ یہ تینوں ایک ہی طریقے کے نام ہیں۔ اس طریقہ کو طریقہ شافعیہ کہتے ہیں، چنانچہ کہ سب سے پہلے شافعی فقہ نے اس سے کام لیا۔ طریقہ خشکین اس لئے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس اسلوب پر کتابیں لکھیں وہ علمائے اصول ہونے کے ساتھ ساتھ خشکین بھی تھے۔ علم کلام کے ماہرین بھی تھے۔ طریقہ جمہور اس لئے کہا جاتا ہے کہ علمائے مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ جنہوں نے اس اسلوب سے کام لیا۔ گویا فقہائے کرام کی جانب سے (جمہور) نے اس اسلوب کو برقرار رکھا۔

طریقہ جمہور

طریقہ جمہور یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کر کے بنیادی اصول فراہم کئے جائیں۔ پھر ان بنیادی اصولوں کو فقہی جزئیات پر منطبق کیا جائے۔ جب دو فقہی فقہوں میں اس اطلاق کے نتیجے میں درست ثابت ہو جائیں پھر ان کو حقیقی سمجھا جائے اور کتابوں میں لکھا جائے۔ اس اصول کے مطابق جو کتابیں لکھی گئیں وہ طریقہ خشکین یا طریقہ شافعیہ کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ ان کتابوں میں جو کتابیں بڑی مشہور ہیں جن کے بارے میں امت فلاح نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ اصول کے چار بنیادی ستون ہیں۔ دو کتابیں یہ ہیں۔

۱۔ کتاب البیان

۲۔ کتاب المہند

۳۔ کتاب العبد

۴۔ کتاب الفی

ان چار کتابوں کے زیر اثر اس اسلوب پر بعد کی صدیوں میں بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ جس عربی کتب کے مزید پوری ہجرت، مگر آپ کو مزید نہیں لڑے گا لیکن اس موضوع پر جو کتابیں ہیں ان کی تعداد و جدول سے مدد کرنا کتابوں میں ہے جو پہلی صدیوں میں لکھی گئی۔ ان عربی کتابوں کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے دو اپنے بنیادی اصول بیان کرتے ہیں ان میں سے نظر اور فقہ دونوں سے کام لیتے ہیں۔ عربی زبان کا دورہ اور اسلوب ماٹھے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ سنی تعبیر و تفسیر میں عربی زبان کے

قواعد اور سلایب سے یکساں لیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کتب و ہنر کے جو اصول ہیں، قرآن و کتب میں وہاں ماہرین نظر رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن و کتب کی تفسیر دواور اکثر عربی کرام کے مطابق ہو۔ حدیث کی تفسیر ہو اور دواور کرام کے مطابق ہو۔ عربی زبان ہی نے کرام اور اسلوب نے مطابق ہوئی۔ اس لئے اسلوب بیان اور قواعد عربی کا مستند اصول فقہ کے تہذیبی مکتب یا شان موضوعات میں سے ہے۔ عربی اسلوب اور زبان و بیان کے جو حالات اصول فقہ میں زیر بحث آتے ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ قواعد و نظریات اور قواعد و اصطلاحات کی vocabulary کا ہے۔ یعنی اس غلط فہمی کا کیا شہوم ہے۔ عربی زبان میں کون سے الفاظ مشترک ہیں۔ کون کون استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت یہاں مراد بتوتی ہے۔ یہ سارا۔۔۔ مباحث اصول فقہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اصول فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے لغوی اور منطقی مقدمات اور بنیادی مباحث پر گفتگو ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ کلمہ عربی کیا ہے۔ پھر فقہی شری نے مانند اور معیاروں کوں سے میں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اجتہاد اور تقلید سے بنیادی احکام کیسے ہیں۔ پھر بنیادی مباحث ہیں جو اسی ترتیب سے عام اصول فقہی ان کتابوں میں اختیار کئے گئے جو فقہائے شافعیہ یا طریقیہ حنفیہ کے اسلوب کے مطابق لکھی گئیں۔

چونکہ سب کو اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا، اس طریقے کے مطابق جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان کا انداز ایک تجربی بحث کا ہے، ایک abstract or speculative انداز کا ہے۔ جیسے کوئی abstract philosophical discussion ہوتا ہے، اس طرح کا انداز ہے۔ اس لئے کہ جب اصول پہلے سے پتہ چائیں گے تو وہ جزئیات اور عام فرد کی مثال سے بالاتر ہو کر سوچے جائیں گے۔ اس لئے اس میں تجربہ کار دھبہ لانا پیدا ہو جائے گا۔

چونکہ اس اسلوب پر کام کرنے والوں میں حنفیہ زیادہ نمایاں تھے۔ اور حنفیہ کا مزاج زیادہ عقلی و مبہم کا تھا اس لئے ان کے ہاں تجربی مباحث زیادہ تھے۔ اس لئے اس اسلوب کو حنفیہ ہی نے زیادہ پروان چڑھایا۔ اور ان کے ہاں یہ اسلوب زیادہ مقبول ہوا۔ اس میں سب سے پہلے فقہائے شافعیہ نے، پھر فقہائے مالکیہ نے، پھر حنبلیہ نے، پھر حنفیہ نے، پھر فقہ زیدیہ کے حضرات نے، پھر اہل حق نے۔ نئے والوں نے اس اسلوب سے کام

نہیاد یہ انداز بحث امام شافعی سے لے کر کم و بیش پانچ سو سال تک چلتا رہا۔ ان پانچ سو سالوں کے دوران اس اسلوب کے مطابق فقہ کے عمومی اور خصوصی موضوعات پر چٹکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں درجنوں کتابیں وہ ہیں، کم از کم پچاس کے قریب وہ کتابیں ہیں جو انتہائی مددگار سا ثابت ہوئیں۔ جنہوں نے ہم اصول فقہ کو ترقی دینے اور پروان چڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو آج بھی بیحد اہمیت رکھتی ہیں اور اصول فقہ کی پوری ساخت ان کی بنیاد پر قائم ہے۔

طریقہ احناف

دوسرا طریقہ طریقہ احناف یا طریقہ فقہانہ کہلاتا ہے۔ طریقہ فقہانہ یہ ہے کہ پہلے جزوی مسائل اور فروعی اختلافات کا جائزہ لے کر یہ دیکھ جائے کہ ان کی بنیاد میں اصولوں پر ہے اور کیوں اکثر مجتہدین نے یہ رائے اختیار نہیں کی۔ چونکہ اس طریقے سے سب سے پہلے فقہائے احناف نے کام لیا اس لئے اس کو طریقہ احناف بھی کہتے ہیں اور طریقہ فقہانہ بھی کہتے ہیں۔ طریقہ فقہانہ اس لئے کہتے ہیں کہ جن حضرات نے اصول فقہ پر اس طریقے کے مطابق کتابیں لکھیں، انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ دوسرے بڑے فقہانے جو اجتہادات کئے ہیں وہ کیا ہیں۔ مثلاً امام ابوحنیفہ نے جو اجتہادات کئے ہیں وہ کیا ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے جو اجتہادات کئے ہیں وہ کیا ہیں۔ ان اجتہادات پر الگ الگ نوٹ کیا۔ اور تھوڑا سا نوٹ کرنے کے بعد ان کے ذہن میں وہ کلی اصول سامنے آگئے جس کی بنیاد پر اکثر مجتہدین نے یہ اجتہادات کئے تھے۔ مثلاً امام شافعی کے پیش نظر فہم اصول تھا جس کے تحت انہوں نے یہ رائے دی ہے۔ اب اگر امام شافعی سے اس مسئلے پر چھ مگے ہوں، دو سب کے سب ایک ہی نوعیت کے ہوں، اور ان میں انہوں نے ایک ہی جیسے جواب دیا ہو تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ امام شافعی کے ذہن میں ایک متعین اصول تھا جس کی بنیاد پر وہ ان سب مسائل کا ایک ہی انداز سے جواب دے رہے تھے۔ گویا ان کے مکمل اجتہاد کی بنیاد ان سب مسائل میں یہی اصول تھا۔ پھر جب یہ اصول درج شد ہو گیا تو اس کو اہر مسائل پر بھی منطبق کر کے دیکھا گیا۔ آخر نتیجہ دی نکلتا ہے تو دور یا فہم شدہ اصول درست ہے۔ اس طرح سے اس اسلوب کے تحت جزئیات کا مطالعہ کر کے ان میں

سے اصول نکالے گئے۔ یہ اصول جیسے جیسے جمع ہوتے گئے، فہم بناتا گیا اور اصول فقہ کا ایک نیا انداز سامنے آ گیا۔

اس مضمون پر یعنی اصول فقہ پر اس اسلوب کے مطابق بھی کتابیں لکھی گئیں جن کی تعداد دو ہجڑوں میں ہے۔ ان میں قدیم ترین دستیاب کتاب امام ابو بکر رحمہ اللہ کی اصول فقہ ص ۱ ہے۔ امام ابو بکر جصاص اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ اہل قرآن پاک کے مفسر بھی تھے۔ ان کی کتاب احکام القرآن مشہور ہے جو ہر جگہ ملتی ہے۔ دنیا کی ہر اسلامی درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اہل الاقوام اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کروایا ہے۔ انہوں نے اصول فقہ ص ۱ کے نام سے اپنے کتاب لکھی۔ پھر ابن اصولوں کو اپنی تفسیر میں بہت کرا دیکھائے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن سے احکام کا استنباط کیسے ہوتا ہے۔ یہ منفرد خصوصیت جصاص ص ۱ کو حاصل ہے، باقی نوٹوں میں بہت کرا حضرت کو یہ اعزاز یا خصوصیت حاصل ہے۔ باقی نوٹوں نے بھی اصول فقہ پر کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن کسی نے ان اصولوں کی بنیاد پر کوئی تفسیر یا حدیث کی شرح لکھ کر نہیں بتایا کہ شریعت کی تفہیم کی شرح کیسے کی جائے۔ امام جصاص نے یہ کارنامہ بھی کر کے دکھادیا۔ لہذا اصول جصاص کی صورت میں آپ کے پاس فقہ دینی بھی ہے اور اس کا یہ یکے کل بھی احکام القرآن کی صورت میں انہوں نے کیا ہوا ہے جو مطلوبہ کتاب کی شکل میں موجود ہے۔

اصول فقہ پر تین کتابیں اس اسلوب سے مطابق بہت نمایاں اور مشہور ہیں۔ فقہ الامام بزدوی نام کے ایک بزرگ تھے، ان کی کتاب اصول الفقہ دینی کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے مشہور بزرگ امام سرخسی تھے، جن کا نام کرا دیا گیا، فقہ ص ۱ کے نام سے۔ ان کی کتاب 'اصول سرخسی' کے نام سے مشہور ہے۔ اصول جصاص، اصول الفقہ دینی اور اصول سرخسی، یہ تین کتابیں فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے بنیادی کتابیں ہیں۔ دوسرا انچوہیں صدی آخر تک آ کر آتے یہ دو بڑے اسلوب یہ دو بڑی methodologies کا مابین کے ساتھ جاری تھیں اور اتحاد اسلام نے ان میں اتنے مسائل اٹھائے ہیں اور اتنی گہرائی میں ان کے مسائل کا جائزہ لیا ہے کہ مغربی اصول قانون ۲۰۰۴ میں بھی اس درجہ تک نہیں پہنچا۔ وہاں اب جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں ان کو سمان فقہا ایک ہزار سال پہلے بیان کر چکے ہیں، ان کا

جواب دیا جا چکا ہے اور ان پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

اصول فقہ کے مضامین اور مندرجات

اصول فقہ کے نام سے جو کتابیں ان دونوں سالیب کے مطابق دستیاب ہیں اور ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان کے چورے مواد اور مندرجات کو پانچ مضامین میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ بالفاظ دیگر اصول فقہ کے مندرجات پانچ بنیادی اجزاء سے عبارت ہیں۔ سب سے پہلے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کو حکم شرعی کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ حکم شرعی کی دریافت اصول فقہ کا اصل مقصد ہے۔ اصول فقہ کی سرری انکسرساز کا واحد مقصد یہ ہے کہ شریعت کے احکام معلوم ہو جائیں۔ اس لئے سب سے اہم اور سب سے پہلا سوال علمی اور منطقی اعتبار سے یہی ہونا چاہئے کہ حکم شرعی جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف اس کی قسمیں اور اس کے فرق نام، یہ اصول فقہ کا سب سے پہلا اور اہم مضمون ہے۔ اصول فقہ سے واقف حضرات کو شاید اس موضوع کی وسعت، گہرائی اور اہمیت کا پورا اندازہ نہ ہو۔ تیج کی گفتگو میں اس کی ایک جھلک دکھانے کا تو آپ کو پتہ چسے گا یہ کتنی بزرگ اور باریک چیز ہے۔ بظاہر تو اس کی نزاکت کا شاید ہمیں اتنا احساس نہ ہو۔ لیکن ایک ایک حکم شرعی پر اس علم نے اتنی اتنی سو فی سو فی کتابیں لکھی ہیں جو ہزاروں صفحات کی کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ حکم شرعی کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک ایک پہلو پر ضخیم کتابیں لکھی جاتی ہیں۔

حکم شرعی کے بعد دوسرا مضمون یہ ہے کہ حکم شرعی سے آغذ و مصداق کیا ہیں۔ دو آغذ تو سب کو معلوم ہیں یعنی قرآن مجید اور سنت جو اصلی اور بنیادی آغذ ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے ان کے ساتھ دوسری آغذ دلی آغذ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک نے جبکہ چند عقل کا ذکر کیا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو۔ سوچو۔ فکر اور تدبر سے کام لو۔ گوئی عقل کو قرآن پاک نے تسلیم کیا ہے لہذا حکم شرعی کا عقل بھی ایک آغذ ہے۔ لیکن عقل کیسے آغذ ہے، اس کی حدود کیا ہیں اس سے کام لینے کے کیا ضوابط ہیں۔ ان سب سوالات کا جواب دینے کی ضرورت ہے جو علمائے اصول نے تفصیل سے سمجھ دیا ہے۔

پھر قرآن پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے طریقے پتے پر چلو۔ اور جو لوگ

مسلمانوں کے طریقے پر نہیں چھتے ان کو عذابِ آخرت کی وعید سنائی ہے۔ ارشادِ جہا ہے :
 وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَبْرِ قَالُوا هَذَا مِنْ عِندِ رَبِّي وَمَا أُخْبِرُونَ
 اور اس کو جہنم میں کانچ دیں گے۔ کیا مسلمانوں کے طریقے
 پر جہنم اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس سے اجتناب کی تاکید ہوتی ہے
 کہ مسلمانوں میں ایسا نہ کرے ورنہ جہنم اور جو اصول طے کئے گئے ہیں ان کی بیوقوفی لازمی
 ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید نہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنِ مسنت نے نہ صرف
 اصولوں کی نشاندہی کی ہے جو شرائط کے مسابروں کا لفظ ہیں۔ ان میں بعض پر وقتاً فوقتاً ہے اور
 بعض کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔

تیسرا اثر وہی مضمون جو اصول فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ ہے جو سب سے دہی مرتبہ
 علم اصول فقہ کے ارتقاء کے قانون میں متعارف ہوا۔ یہ شعبہ خاص مسلمانوں کی عطا ہے
 یہ وہ شعبہ ہے جسے فقہائے اسلام ۱۱۰۰ات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ۱۱۰۰ات کو آج کل کی
 اصطلاح میں آپ اصول فقہ قانون کہہ سکتے ہیں۔ یعنی Principles of Interpretation
 اصول فقہ قانون یا اصول تفسیر قانون۔ لیکن تو دنیا میں ہر جگہ اصول فقہ قانون کے نام سے
 ایک فن سمجھا جاتا ہے جو کالجوں، یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن مغرب
 میں یہ فن ۱۸۰۰ دوسواں سے زیادہ پر قائم ہے۔ دوسواں ہی میں نے احتیاطاً ذکر کیا۔ دیکھیں
 چارپانچ دنوں میں Interpretation of statutes پر میں نے بہت سی کتابیں دیکھیں کہ یہ
 پتہ چلے کہ اس فن میں قدیم ترین کتاب کب کی ہے۔ یہ اندازہ یہ ہے کہ یہ فن مغرب میں
 زیادہ قدیم نہیں۔ لیکن یونیورسٹی کی انگریزوں میں اس فن پر انگریزی زبان کی جو قدیم ترین
 کتاب ملے وہ ۱۹۰۸ء کی ہے۔ اس سے پہلے کی بھی کوئی کتاب شاید موجود ہو۔ لیکن مجھے نہیں
 ملی۔ اس سے احتیاطاً میں دوسواں کہہ رہا ہوں۔ یہ فن اس سے زیادہ پر قائم نہیں ہے۔ اس سے
 برعکس اصول فقہ وہ شعبہ ہم سے دنیا کو دوسری صدی ہجری کے آخری میں متعارف کرا دیا
 تھا۔ فقہاء اسلام میں دوسری صدی ہجری میں ہی پر عیش شروع ہو چکی تھیں کہ قانون کی تعبیر
 کیے دی جائے۔ قانون کی جو تفسیر ملے ہیں ان کا قانون کی تعبیر پر کیا اثر ہوتا ہے۔ کاہن مقرر اور
 کاہن ہر کتاب کے اثرات پیدا ہیں۔ جہد کی ترتیب، یعنی جمعہ ib حاشیہ syntax کیا ہے اس کا

کیا مفہوم ہے، کوئی لفظ آگے آئے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، پیچھے آئے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کے اخراجات کیا ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو منع کرنے کے بعد جائز قرار دیا جائے گا تو کیا مفہوم ہوگا۔ کسی چیز کا ابتداء عقیدہ دیا جائے گا تو عقیم کا مفہوم کیا ہوگا۔ یہ سارے دنیاوی مسائل ہیں۔ ان کی تفصیل کے بغیر قرآن و سنت سے استفادہ کرنا مشکل ہے۔

الامارات کی بحث قرآن پاک اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لئے بھی، گمراہی ہے۔ اور غیر تو اہلین کی تعبیر کے لئے بھی، گمراہی ہے۔ مثل کے طور پر قرآن مجید میں صیغہ امر بار بار وارد ہوا ہے: **عَبَسَ وَاصْطَفَا**، نماز کو غم کرو۔ یہ صیغہ امر ہے۔ واللہ ین کے ساتھ احسن کرو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جب احرام ٹھوڑا تو شکار کرو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جی چاہے تو قتل کرو اور نہ چاہے تو قبول نہ کرو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جہنم کے عذاب کو چھو اور جہنم میں ٹھس جاؤ، یہ سارے صیغہ امر ہیں۔ کیا ان سب کا ایک حکم ہے، ان کا یہ کہ نہیں، ان سب کا ایک حکم تو نہیں ہو سکتا۔ کیا ان سب کے سب جملوں میں آنے والے صیغہ ہائے امر واجب کے لئے ہیں یا نہیں کہیں نہیں صیغہ امر وحشی اور جہد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، **لَا تُقَاتُوا قَوْمَ بَنِي نَدِیْ**، اگر وہ نہ جیتھیں تو سے کہا جائے گا کہ قتل کرو دنیا میں بڑا شریف اور محترم بننا تھا۔ اب یہ لاق صیغہ امر ہے۔ تو کہاں صیغہ امر کو امر کے معنوں میں لیا جائے گا، کہاں اس کا مفہوم، جسکی کا ہوگا، کہاں اس کا مفہوم کسی بات کا جواز بنانا ہوگا۔ ان سب چیزوں کے قواعد یہ لے جائیں۔ اس کو کسی کی پسند ناپسند پر تو نہیں چھوڑا جاسکتا۔ یہ وہ اصول ہیں جو فقہائے اسلام نے الامارات کے نام سے جمع کئے ہیں۔

میں بڑا خوف ترویج یہ کہ ملتا ہوں کہ ہم ویش ایک ہزار سال کا عرصہ ایسا گمراہی ہے کہ مسئلوں کے ملو دروئے زمین پر کوئی قوم قانون کی تعبیر کے اصولوں کے نام سے کسی مرتب اور منصفانہ سے واقف نہیں تھی۔ مسلمان فقہ نے دنیا کو یہ غم عطا کیا۔ قانون کی تعبیر کے اصول وضع کئے اور تو ان اس پر سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں جن سے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔

شمار سے تعلق رکھنے والے ایک معاصر فقہ ہیں جنہوں نے اصول تفسیر قانون پر فہم بڑی عالمانہ کتاب لکھی ہے۔ ان کا نام **فکر الفقہ** محمد وہاب صالح ہے۔ ان کی کتاب

مبادیث میں چوتھا بحث ہے۔

پانچوں بحث جتنی ہے۔ چونکہ اختلا ایک اہم اصول ہے اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن سے کام لے کر سب مسئلہ لے لیجئے چودہ سو برسوں میں بہت سے معاملاً کا حل تلاش کیا ہے۔ اس لئے اجتہاد کے قواعد صواب اور اصول بھی طے ہوئے اور ممکن ہوئے یہ بھی۔ اجتہاد کا نام لے کر اس کا شریعت کا لفظ بہت براہِ کرم ہے۔ اجتہاد کا نام لے کر تو ان مجاہد اور محدث رسول کے اصولوں سے انحراف بہت بڑی زیادت ہے۔ لہذا اجتہاد کے اپنے مشق صیغہ ہوئے شریعت اصول ہونے چاہئے کہ سب اہل حق و کرم نے ان سے کام لے تو قرآن پاب کی زبان کو محدود کر دے۔ قاعدہ شریعت کی یا بشری کرے اور اللہ میں شریعت میں جو عبادات ہیں کئی ہیں ان کی طرف سے وہی کرے۔ ان حدود اندر رہتے ہوئے شریعت کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرے۔ حدود شریعت سے نکل کر اپنی ذاتی خواہشات اور پسند ناپسند کی بنیاد پر کوئی حل تلاش نہ کرے۔ یہ ان وقت ہو سکتا ہے جب ان قواعد کی چوٹی کی جائے۔ ان قواعد سے بحث اس پانچویں بحث کے تحت ہوتی ہے۔

یہ پانچ بیوی مبادیث ہیں جو اصول فقہی کتابوں میں بیان ہوتے ہیں۔ ان سب مبادیث میں اجتہاد اور مقصد شریعت پر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے اس لئے اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن باقی تین موضوعات پر مختصر ملاحظہ فرمائیے۔

حکم شرعی کیا ہے؟

سب سے پہلا بحث ”حکم شرعی“ کے حکم ترین کیا ہے۔ حکم شرعی اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو براہِ راست قرآن مجید میں یا رسالہ اللہ ﷺ کی زبان پر اللہ سے سنت لے کر ان میں ہم تک پہنچا ہو اور جو بندوں کے افعال اور اعمال کی کسی کیفیت یا کیفیت سے متعلق ہو۔ اس خطاب الہی یا پیغمبرانی کو اصطلاح میں حکم شرعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ یا بلا واسطہ خطاب جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو ان میں ہم بندوں کے افعال کی کیفیت اور نوعیت و بیان کیا گیا ہو، حکم شرعی کہلاتا ہے۔ اس مضمون کو سناے اصول نے فقہی زبان اور اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔ ان اصطلاحات اور ملاحظات میں لے کر ان وہم بھونکنا ہوں۔

مسلمانوں کی اکثریت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل سے کسی چیز کا اچھوٹا یا اتنا تو معلوم
 و ثابت ہے۔ لیکن عقل عقل سے معلوم کی ہوئی کسی اچھی چیز کے کہنے پر اللہ کے پاس اور نہیں
 ہے۔ اور عقل عقل کی تان دہنی کسی بری چیز کے انکشاف پر اللہ کے پاس بڑا اچھا ہے۔ اور میں
 نے اور جزا انعام اور عقاب صرف وہی کی بنیاد پر جو عقل ہے۔ اس اور بنیاد پر نہیں بن سکتا۔ اب
 دیکھیں اس میں عقل کا کیا کام ہے؟ عقل سے کسی چیز کا پیرا اور پیرا تو معلوم ہو سکتا ہے
 گا۔ جو یہ عقل نے انہیں بتائی ہے۔ یہ یقیناً وہ اللہ کی شریعت میں بھی سمجھیں ہوگی۔ اس چیز کو عقل
 نے برا قرار دیا ہے اس کا قوی امکان ہے کہ اللہ کی شریعت نے بھی اس کو برا قرار دیا ہوگا۔ آپ
 خود کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ شریعت نے اس کو برا قرار دیا ہے عقل بھی سمجھتا ہے برا تو مروتی
 ہے۔ اس طرح اگر شریعت نے بھی عقل کی دہلیز پر جو کچھ عقل کے فیصلہ کی تصدیق ہوئی ہے۔
 اور اگر شریعت سے عقل کے فیصلہ کی تردید نہ ہوئی تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عقل میں ہمارے کون کون
 سے ہونے والے کچھ کچھ من گھڑے ہیں۔ عقلی دہلیز۔

اب چونکہ عقل نے فیصلہ میں عقلی امکان بنا ہے اس لئے عقل عقلی فیصلہ کی بنیاد پر
 آخرت میں جزا اور عقاب نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ برے کہہ رہا ہے وہاں یہاں فیصلہ میں عقلی امکان ہے
 وہاں میں امکان کی وجہ سے آخرت میں ثواب اور عقاب کا تصور قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت
 میں ثواب اور عقاب صرف شریعت کے ماننے کرنے یا حکم دینے یا نہ دینے سے ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں نہ
 غالب اکثریت کا نقطہ نظر ہے۔ لہذا اکثریت نے اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ عقل کے نقطہ نظر سے
 الحاق کیا اور عقل کے نقطہ نظر سے اکثریت نے اس درمیان عقلی نقطہ نظر سے اتفاق کیا ہے کہ
 عقل سے اچھا یا برائی تو معلوم ہو سکتی ہے۔ لیکن آخرت میں جزا اور عقاب یہاں جو درست و
 جواب شدہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ بات شریعت سے الگ کر دی گئی۔

لہذا حکم شرعی دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس کی عقل کو نہیں ہے۔ لہذا اللہ
 نے اس کے لئے مختلف صفتیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جملہ صفتیں اللہ کے پاس کتاب و حکم دینے
 والا شریعت دینے والا۔ احکام شریعت کا نفاذ دینے والا۔ جو اللہ ہی کے لئے ہے۔ اور کوئی شخص
 عقل شریعت کا اچھوٹا نہیں ہے۔ عقل شریعت کی قسم اور قسم میں مدد دے سکتی ہے۔ لیکن عقل عقل
 شریعت کا مصدر اور ماخذ نہیں ہو سکتی۔ جو فقہ کے تمام کی اکثریت کا نقطہ نظر ہے۔

حکم شرعی کی قسمیں

حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کہلا ۲ ہے، حکم شرعی تکلفی اور دوسرا کہلاتا ہے حکم شرعی اضفی۔ حکم شرعی تکلفی وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کو کسی چیز کا تکلف قرار دیا گیا ہو یا کسی چیز کا تکلف ہونے سے برک آراء دیا گیا ہے۔ یعنی یا تو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام کرنا زہری ہے اور یا یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یا یہ بتایا گیا ہو کہ تمہیں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات مثالی تھی ہو۔ یہ حکم شرعی تکلفی کہلا ۲ ہے۔

دوسری قسم ہوتی ہے حکم شرعی اضفی۔ اس میں براہ راست تو کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا جوتا نہ کسی کام کے کرنے سے براہ راست روکا جاتا ہے۔ لیکن کسی دوسرے کام کے کرنے کے لئے جو عذر یا حالت یا نامزیر یا سبب یا احوال ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: **لَا تَلْبَسُوا ثيابَ سَجَاجٍ** حج نہایت میں استطاع الیہ سبباً۔ اس ایک آیت میں دونوں حکم موجود ہیں۔ حکم شرعی تکلفی بھی ہے اور حکم شرعی اضفی بھی ہے۔ اس میں حکم شرعی تکلفی یہ ہے کہ: **لَا تَلْبَسُوا ثيابَ سَجَاجٍ** حج نہایت کو اللہ کے حق کے طور پر لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کے ٹھکر کا بچ کر لیں۔ گویا اس حکم کے ذریعے مسلمان حج کا تکلف ہو گیا اور اس پر حج کرنا واجب اور فرض ہے۔ **لَا تَلْبَسُوا ثيابَ سَجَاجٍ** یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو استطاعت ہو اور وہ وہاں تک جاسکتے ہیں۔ گویا آیت کے دوسرے حصہ میں اس حالت کو بیان کیا گیا ہے جن میں یہ حکم واجب ہوگا۔ یہ حکم شرعی اضفی ہے۔ براہ راست استطاعت پر نہ آپ عمل کریں گے۔ استطاعت کوئی عمل کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس آیت سے حج کرنے یا نہ کرنے کی حالت یا کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح کے حکم کو حکم شرعی اضفی کہتے ہیں۔

حکم شرعی تکلفی کی اقسام

حکم شرعی تکلفی کی کئی قسمیں ہیں۔ حکم شرعی تکلفی کی ایک تقسیم وہ ہے جس کے تحت ایک فرض یا فعل یا نہ ہونا ہے یا تھا ہوتا ہے۔ نماز اور اہوگی یا قنہ ہوگی۔ روزہ اور اہو کا یا تھا ہوگا۔ ایک اور تقسیم وہ ہے جس کی دو سے کوئی فرض فرض نہیں یا واجب واجب معین ہوتا ہے یا کفائی

تین۔

تعم شری تکلفی میں پھر ذیلی تقسیم میں ہیں۔ ایک تقسیم کے مطابق عمل کی نوعیت بتائی جاتی ہے۔ کہ اس کی فرضیت کس درجہ کی ہے۔ ایک وہ ہے جو قطعی درجہ کی طرح فرض میں ہے۔ ہر شخص کو کرنا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو کفائی ہے کہ چھوٹے کر میں تو کافی ہے۔ بچوں کو نہ کر میں تو فرض ادا ہو جائے گا۔

اس ابوحنیفہ اس کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ بقیہ فقہاء یہ تقسیم نہیں کرتے مہران کے ہاں فرض اور واجب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے ہاں اگر یہ کہا جائے کہ یہ واجب ہے یا یہ فرض ہے تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک فرض کا درجہ اونچی ہے اور واجب کا درجہ اس سے نیچے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذیل قطعی سے یہ ثابت ہو کہ یہ فرض ہے تو وہ فرض کہلانے کا اور اگر ذیل قطعی سے ثابت نہ ہو تو وہ واجب کہلاتا ہے۔ وہ ذیل قطعی کا منکر اور ذی اسلام سے خارج ہے اور ذیل قطعی کا مسترد و نکر اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس لئے امام ابوحنیفہ اس فرضیت کے دو درجے قرار دیتے ہیں۔ بقیہ فقہاء کے ہاں یہ فرق نہیں ہے لیکن یہ محض ایک اصطلاحی چیز ہے۔ فرضیت پر دونوں متفق ہیں اور ان پر عمل درآمد کو دونوں ضروری سمجھتے ہیں۔

اس کے بعد درجہ مندوب کا آتا ہے جس کو شریعت نے recommend کیا ہے یعنی شریعت نے اس کے کرنے کی سفارش کی ہے اور اس بات کو پسند کیا ہے کہ آپ اس فعل کو کریں۔ البتہ اس کا بجا آنا لازمی نہیں ہے۔ تعلیق کی جی ہے کہ آپ کریں تو اچھا ہے ورنہ کریں تو آپ کی مرضی۔ مندوب میں بھی پھر کچھ ذیلی درجات ہیں۔ امام ابوحنیفہ اس کے دو درجات قرار دیتے ہیں۔ ایک مندوب کا درجہ ذرا اونچا ہے اور دوسرے مندوب کا درجہ ذرا کم ہے۔ جسے ہم سنت ماکہہ دیا سنت غیر ماکہہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مہات کا درجہ ہے کہ آپ جی چاہئے تو اختیار کریں اور جی نہ چاہئے تو اختیار نہ کریں۔ پھر ای طرح سے عوام کا درجہ ہے۔ جو عمومی طور پر حرام ہے۔ پھر مکروہ لینی نا پسندیدہ ہے۔ امام ابوحنیفہ اس کے بھی دو درجات قرار دیتے ہیں۔ زیادہ پسندیدہ اور کم نا پسندیدہ۔ وہ اس کے لئے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی اصطلاح اختیار کرتے ہیں۔

یہ احکام شریعت کے مختلف درجات میں ہیں جن میں سے ہر درجہ کے کام اور تفصیلی ہدایات الگ الگ ہیں۔ ایک مسلمان سمجھیں سے یہ سنا چلا آتا ہے کہ یہ واجب ہے، وہ حلت ہے، یہ مستحب ہے، وہ مکروہ ہے۔ وہ جہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، یہ کہوت فحش ثروت پر بھی صادق جاتی ہے۔ کوئی چیز اپنے پاس ہو تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وائد یہ ہے کہ احکام کے درجات کی یہ تعبیر جتنی غلطی اور ہم چیز ہے کہ دنیا کے قوانین ابھی تک اس چیز سے متعارف نہ ہوئے اور اس کو اختیار نہ کیا کرتے، ابھی تک اس تصور سے مانوس بھی نہیں ہیں۔ دنیا کے قوانین میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو، اور یا کسی کام کو کرنے کی ممانعت ہوتی ہے کہ اس کو مت کرو۔ درمیانی راست کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک غیر فطری اور غیر عقلی تقسیم ہے۔ انسانوں کے افعال اور سرگرمیوں کی یہی دو قسمیں نہیں ہونا چاہتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس غیر عقلی تقسیم کی وجہ سے عمل در آمد کے باب میں دنیا کے تمام قوانین فعل ہو گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک کام کو کیا جائے۔ قانون میں کوئی چیز لازم ہو اور لوگ نہ کریں تو سزا دی جاتی ہے۔ سزائیں بھی تو ہلکی سی بات پر کسی کس کو سزائیں دیتے پھریں۔ چھوٹی سزائیں تو شاید لوگ سزا سمجھیں اور پھر بھی وہ کام نہ کریں جو قانون کے مطابق لازمی ہے۔ یہ روز عدالتوں میں ہوتا ہے اور قانون کی ناکامی صاف نظر آتی ہے۔ کچھ معاملات کو قانون نہ کٹنا چاہتا ہے۔ لیکن ان کو لازمی طور پر حرام اور غیر قانونی بھی قرار نہیں دینا چاہتا۔ یہاں قانون اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سوائے اس فعل کو ممنوع قرار دینے کے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اس لئے غیر قانونی قرار دے کر تھوڑی سی سزا مقرر کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ عملاً یہ نکلتا ہے کہ لوگ جرمانے ادا کر کے جرم کا ارتکاب جاری رکھتے ہیں۔

شریعت نے روز اول سے اس الجھن کا حل بتا دیا اور یہ درجات پہلے دن سے سمجھا دیئے کہ ہر معاملہ ایک درجے کا نہیں ہوگا۔ کچھ معاملات بہت اچھے اور نازک چیز ہوں گے جو امت مسلمہ میں لازماً ہونے چاہئیں وہ لازمی اور قانوناً واجب و تعمیل سمجھے جائیں گے۔ ان معاملات کے بارے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کچھ معاملات جو غلط اور برے ہیں ان سے اسلامی معاشرہ کو بچانا چاہیے۔ ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے حرام ہونے میں کوئی

جمہوریہ میں سوچا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان بھی کچھ چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں تو ساری
مابینہ ہیں۔ دونوں کی کچھ اہلی باپن یہ وہ ہوتی ہے، کچھ کم پائیدار ہو سکتی ہے۔ کچھ سارا وہ پائیدار
ہو جائے کہ سب کے اہم تکلف ہوں گے۔ دونوں کی نفس کی جوئے کی کہ وہ اس کو اپنے
مزاج کا حصہ بنائیں۔ پسند یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور نہ پائیدار ہوگا۔

بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام کے آداب میں سے ہیں اور مسلمانوں کے
بالکل مختلف درجے پر ہیں۔ ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو اب اس وقت
روم کو کم ہوتی ہیں۔ یہ حضرات میں سب سے اچھا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلاً غنیمت اور مدد میں سے
بے گناہ سجدہ میں جاتے وقت ایسا قدم پہلے نکھار دینا، کچھ وقتے باباں قدم پہلے نکھار دینا، اس امر پر
غصہ اور آواز سے کافروں کی حفاظت کے بجائے تعلیم و تربیت اور ترقی سے کام لینا ہے۔
انگراں ان امور کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے تو وہ خود غروان کا دوسرا جو جانے کا اور غول میں پھنس
کر رہے ہوگا۔ ان کے اس کو نہ ہوتے ہوئے کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ نہیں رہتا ہے
نہ اس لئے کہ چیز کچھ نہیں۔ کیا کہ تو ان میں نہیں ہو سکتے اور جس کی جگہ اس امر پر غصہ ہے کہ
خدا نہیں دے گا۔ وہ اسلام میں روزانہ سے روز روزانہ ہے۔ اس کی مزاج اور خدایات کا نام تمام
جس پہلے دن سے روز ہے۔

یونہی امر سے بھی کسی کا انداز نہیں کہ یہ کچھ اچھا چیز ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ ایک عامی
ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا کے دوسرے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں یہ مشکل ہے اور میں میں
وہ میں نہیں ہے۔ یہ سارا دنوں تو یہ انداز ہوگا کہ یہ کچھ بڑی چیز ہے اور شریعت نے اس کو
کامیابی سے حل کر دیا ہے۔

یہ ظہر شری کے ہونے کا ایک انتہائی اہم امر ہے۔ صبر و شکی کی توجہ ہے
چونکہ بہت فتنے ہیں جس لئے ان کو میں بھڑکانے ہوں۔ جب کیا ہے اس کی ہے شہادت ہے۔
اسل اوقات میں یہ ایک ایک جمع ہوتا ہے جس کو اس میں حد تک جب سے کسی حد تک
شراب ہے۔ یہ بڑی دقیق باتیں ہیں میں کو انہی طرح سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔ یہ وہ ہیں
جس میں صورتحال کے ایک ابتدائی تحریر میں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔

ہیں اور بعض وقت کئی سال صرف ہوتے ہیں۔ در بعض اوقات صدیاں بھی صرف ہوتی ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہو گا اتنی ناقص اور باریک بینی سے لوٹ کر دیکھیں گے۔ پھر بات آئے گی۔ اس کا ایک متفق علیہ نقطہ نظر اس وقت قائم ہو جائے گا اور سب لوگ اس کو تقبیلاً کر میں گے۔

”میں لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کو ادارتی شکل دینی چاہئے، یعنی ایسا کہ مغربی انداز میں institutionalization کے تابع کیا جائے۔ اس سے ان خطرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند یا اپنے عقیدہ تعارف کے لئے اس طرح کا کوئی اجلاس دلائیں۔ اس میں کچھ دھڑت اور زور و تقریر کریں۔ دیکھیں تقریریں تاکیدی کریں۔ پھر ایک صاحب قرار اور جوش کریں اور سب لوگ ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کریں۔ یہ دیکھنے میں طرح سے وقتی اور جذباتی مانوس ہیں۔ کہنے والے دوسرے فیصلوں سے اجازت و معذرتیں دیا کرتا ہے۔ اس طرح کے جذباتی فیصلے تو رد ہوتے ہیں اور رد ہوتے ہی نہیں۔ آج ایک فیصلہ ہوتا ہے تو غلط ہے، اسی کے خلاف آج شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک کتاب ہے جناب میں اسے تو فلاں صاحب کی خاطر اٹھایا تھا۔ دوسرا کہتا ہے کہ جی فلاں کی تقریر بڑی زبردست تھی میں نے تو اس کی رو میں بہہ کر تائید کر دی تھی۔ کچھ لکھے کہ شریعت کے معاملات اس طرح کے جنکائی اور وقتی ماحول میں نکالیں زور دار تقریر دیکھو اور اس کے ذاتی اثر اور روحانی اثر سے بے نیاز دوسرے ملے نکلے ہوتے۔ ان معاملات کا فیصلہ طویل طور پر غور و خوض کے بعد ہوتا ہے۔ محکمات امور پر تفصیل سے سوچنا پڑتا ہے۔ در کتابوں میں پیش ہوتی ہیں۔ محققین اپنے تحقیقی کام کے نتائج اور نتائج سے دوسرے محققین کو متاثر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اس سے متاثر کرنا ہوتا ہے۔ ان کے لئے ایک لفظ پر غور کرتے رہنے کے بعد بالآخر ایک متفق علیہ رائے بنتی ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہو گا اس کے لئے جو ہمیں اتفاق پر یا عداوت کے حوالے سے ملے گا۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں اور وقت کم ہے۔ اس لئے مثالیں دینے سے سزا کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو اجلاس پر مرتب ہونے والی مثالیں لکھیں۔ مثلاً ان چیزوں میں اسباب الایمان وغیرہ۔

بعض لوگوں کا یہ باتیں کہ آپ نے غی ہوں گی کہ مسلمانوں کے مادیاتی تو پہلے ہر چیز کو مانجانا کہتے ہیں بعد میں چارہ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بات جماع کے طریقہ کار کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے لگی پائی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز پیش آئے گی تو اس کے بارے

میں فقہائے اسلام اور مامریں شریعت خود کریں گے۔ کچھ لوگ شاید شروع شروع میں یہ دانت قائم کریں کہ یہ ناجائز ہے۔ کچھ لوگ رازِ اولیٰ ہی سے یہ دانت قائم کریں گے کہ یہ چیز جائز ہے۔ لیکن ان دونوں کے داخلِ قیام دوسرے کو سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ ایک باوجودِ داخلِ لودِ آراء کے غویلِ چارہ کے بعد اہلِ علم ایک دوسرے کی ونسے اور لوگ ایک دوسرے کے داخل سے اتفاق کریں گے کچھ لوگ مجھ بھی اتفاق کریں گے۔ اس پر بحث مباحثہ اور کشمکش سال دو سال دس سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہے گی اور بالآخر سب ایک دانت پر متفق ہو جائیں گے۔ اس وقت سب با اتفاق اس دانت کو مانیں گے اور برہمن اس دانت سے اتفاق کرتے اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اس متفقہ دانت کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع کا معنی کسی سب اس جگہ یا قرار دے نہیں ہوتا۔ جب اجماع منعقد ہو جاتا ہے تو امت کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے۔ یہ کہنا کہ اجماع کا پتہ کیسے چلے گا۔ اجماع کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ جماع کا کوئی اثر نہ ہو بلکہ کسی ہونا کہ اثرات میں کسی اور نوٹیکیشن ہو گیا۔ اجماع کا پتہ برہمنان کو ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اجماع امت میں امت کی اجتماعی دانش اور اجتماعی حکمت شامل ہوتی ہے۔ مگر ہر مسلمان جانتا ہے کہ حقِ نبوت کا سنگِ کافر ہے۔ قرآن میں صراحت ہے کہ مسلمان ائمہ کا میں یہ مضمون نہیں نہیں کیا کہ جو حقِ نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حقِ نبوت کا نگار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ لئے کہ اس پر اجماع ہے اور ہر چاہا کھانا مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔

اجتہاد اور قیاس

فقہِ اسلامی کا چوتھا عہد اجتہاد اور قیاس ہے۔ جس چیز کو قیاس کہتے ہیں وہ اجتہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ شریعت کا چوتھا عہد فوراً منہ اجتہاد ہے۔ لیکن چونکہ قیاس اجتہاد کی سب سے بڑی قسم بلکہ سب سے بڑا سند ہے اس لئے بہت سے متعلمین اجتہاد کی جگہ قیاس کو چوتھا عہد مانتے قرار دیتے ہیں۔

اجتہادوں کو چوتھے نمبر پر بیان کیا جاتا ہے لیکن تاریخی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر

تیسرا ہونا چاہئے۔ یہ وہ خد ہے جس کی طور رسول اللہ ﷺ نے منظوری دی تھی۔ قرآن مجید میں یہ واسطے اجتہاد کی صرف اشارات ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے حور پر اس کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت کردہ مشہور حدیث آپؐ نے سنی ہوئی۔ جو حدیث معاذؓ کے نام سے مشہور ہے۔ جنہوں نے نہیں سنی ان کے لئے یہاں کر دیتا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے انبیاء شریفؑ کے ہاتھ سے عیش و عشرت کا آغاز کیا اور آپؐ نے معاذؓ کو بھی قادیان بھیجا۔ جب رسول اللہ ﷺ حضرت معاذؓ کو یمن جانے کے لئے رخصت کر رہے تھے تو آپؐ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپؐ حضرت معاذؓ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اس موقع پر آپؐ نے حضرت معاذؓ سے فرمایا کہ لی اہلک یا معاذ ما ے معاذ میں تم سے بہت قربت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ اے معاذؓ! میں نے بعد تم مجھے نہ کچھ سنا۔ یہ کہتے وقت حضورؐ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ حضرت معاذؓ بھی بہت متاثر ہوئے ہوں گے۔ اس موقع پر حضورؐ نے حضرت معاذؓ سے پوچھا کہ تم معاملات کا فیصلہ کیسے کر دیتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قسمی۔ کتب اللہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پھر حضورؐ نے پوچھا کہ ان لوگوں کے بعد تو کیا کر دیتے؟ میں نے کہا کہ میں تو کیا کر دیتا ہوں؟ آپؐ نے فرمایا کہ نہ ہر قسم کے معاملات کے رسولؐ کی سنت کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ نہ ہر قسم کے معاملات میں بھی نہ تو کیا کر دیتے۔ حضرت معاذؓ نے جواب دیا کہ اے خدا۔ اس و لا الہ الا میں میں پشی را کے سے اجتہادوں کا اور کوئی کر دیتا ہوں۔ یہی کر رسول اللہ ﷺ نے آپؐ کے کندھے پر چھینکی دی اور فرمایا کہ اے خدا۔ اللہ کی قسم۔ یہ وہ نہایت صالح و پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ وہ عکبر ہے کہ اس نے اللہ کے رسولؐ کے اپنی کوا میں رہنے کی ہدایت دی جس میں اللہ و اس کے رسولؐ کی رضا ہے۔ گویا اجتہاد رسول اللہ ﷺ نے احکام کے معلوم کرنے کا آپؐ کا طریقہ قرار دیا اور پسند فرمایا۔

قیاس بطور ماخذ قانون

اجتہاد کے بہت سے طریقے اور اسے سب میں رہنمائی ہے۔ ہم اور ساری کھرید قیاس ہے۔ قیاس چونکہ اجتہاد کا سب سے اہم طریقہ ہے اور ابھی تک جتنا اجتہاد ہوا ہے اس کا نوے

فرانی نے دور میں (چوتھی صدی ہجری میں) منطق کی کتابوں کے قراء و مکتوبین کی مجلسوں اور
 ہندو سے چلی رہی تھی اس وقت یونانیوں کے سلیوگزم (syllogism) کے لئے بن کر قیاس کی بنی
 رہانی اصطلاح مائے اصول کے پاس سے گئی اور کچھ جزائی مسامحت کی بنیاد پر انہوں نے
 اپنے معانی کے لئے نئی اصطلاحیں بنائی۔

سید مختصر الشکر نے یہ واضح ہو کر بتا دیا کہ علامہ الاول کا قیاس یونانیوں نے کیا ہے
 مثلاً: پتہ ہے یہ یونانی منطق کی آمدت بہت پیچھے سے آئی ہے اس لئے اس دور کے فلسفی مغرب میں
 مردوں و نابالغوں پر غلبہ کر چکی۔ عربی میں تو دونوں کے قیاس بنی کی اصطلاح استعمال ہوتی
 ہے۔ لہذا اگر بڑی میں فقہی و اصولی قیاس کے لئے philosophical reasoning یا syllogism کی اصطلاح رائج ہے۔
 علامہ نے اصل قیاس کے یہ ارکان یا بنیادی عناصر قرار دیتے ہیں۔

۱۔ اصل

۲۔ فرع

۳۔ مکرر

۴۔ علت

مصر سے مراد شریعت کا وہ حکم ہے جو پہلے سے معلوم اور مذکور ہو اور کسی کی بنیاد پر نئے
 معاملہ کا ضمن صورت کیا جانا مقصود ہو۔ اوپر والی مثال میں شراب کی حرمت اصل حکم ہے۔ فرع
 سے مراد نئی چیزیں آمد و صورت ہے جس کا حکم ابھی معلوم نہیں ہے اور قیاس سے ذریعہ معلوم
 کیا جاتا ہے۔ مثال میں انسانی حیثیت فرع کی ہے۔ حکم سے مراد حکم شرعی یا فنی کی
 و تفسیر ہے جس میں اعمال اور افعال کی وجہ سے اسات صورتیں (حسب اختلاف فقہاء) بنتی
 جاتی ہیں یعنی فرض، واجب، مندوب، مکروہ اور حرام۔

عدالت کی بدلت

علامہ سے مراد وہ وہ یا وصف ہے جو اصل اور فروع دونوں میں مشترک ہو اور جس کی بنیاد
 جو حکم کا فرع یا تطبیق آئی ہو۔ مذکورہ مثال میں مشترک اور وہ عدالت ہے۔

قیاس کے مباحث میں سب سے مشکل بحث علت ہی کی ہے۔ کسی حکم کی علت در وقت کرنے کے لئے چار طریقے علانے اصول استعان کرتے ہیں۔ ان طریقوں کو مسائل فقہ لعاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چار طریقے حسب ذیل ہیں:

۱۔ نفس شرعی

۲۔ ایما

۳۔ ایما

۴۔ خرق مقلیہ

چوں کہ نفس شرعی کا تعلق ہے یہ علت کی دریافت کا سب سے آسان اور سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ قرآن پاک نوراً حادث مبارک میں بہت سے احکام کی تعلیم ان احکام کے ساتھ ہی بتائی گئی ہیں جن سے شرعی حکم کا مبنی پڑسانی معلوم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ شرمین جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اسوالم نے کوفیہوں، مسکینوں اور بے گھر مسالروں کے لئے روکھا جائے، وہیں یہ بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ حکم اس لئے دیا جا رہا ہے کہ دولت کی وسیع تر گردش کو چھٹی بنایا جائے اور دولت کے روکاؤ کا راستہ بند کیا جائے۔ اس علت کے پیش نظر ہر وہ فعل ناجہ را اور خلاف شریعت قرار پائے جو دولت کی گردش کو مصنوعی طریقہ سے روکتا ہو اور جس کے نتیجہ میں دولت ایک طبقہ میں مرکوز ہوتی چلی جائے۔

اوپر قرآن مجید کی ایک اور آیت کا ذکر کیا جا چکا ہے جس میں بعض مقررہ ادھات کے علاوہ دیگر کسی کے احکام میں نرمی کی اجازت دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔ طواغیث علیکم بعصم علی بعض۔ یعنی یہ نرمی میں ہے کہ تم کو کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آنے کی ضرورت چلتی رہتی ہے۔ اب اس علت کی بنیاد پر بہت سے نئے معاملات کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نئے حالات میں جہاں لوگوں کو کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی ضرورت چلتی ہو اس علت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا اور حدود شریعت کے اندر بعض احکام میں نرمی کی جائے گی۔

علت کی دریافت کا دوسرا طریقہ ایما و کولہ ۳ ہے۔ ایما کے فقہی معنی اشارہ و رمز کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ بلاق و سباق اور دیگر قرآن سے علت واضح ہوتی ہو۔

ملت کو فکرفن شری میں وحدت اور اخلاص سے تو نہ ہو لیکن مہارت میں اپنے واضح
منہ سے صوحہ و زور و جہاں کی بنیاد پر صحت کا قیاس کا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک جلد رسول اللہ
ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کیا زرد سمجور (رطب) کی فردشت خشک سمجور (مچوڑے) کے بدلہ
ہے۔ نئی پیشی سے ساتھ جانا ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا زرد سمجور (رطب) کا ہوا
خشک ہونے کے بعد ہم یہ جاننے کے لئے عرض کیا کہ جی ہاں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ
ساتھ زرد اور خشک سمجور کے پانی میں ملا کر کھانا نہ خورے۔

اس واقعہ میں مداخلت اور وضاحت کے ساتھ تو ایسی صورت کو ذکر نہیں ہے۔ لیکن حضور ﷺ کے سوال میں اس بات کا صاف اور واضح اشارہ موجود ہے کہ عاتکہ طب کے وزن میں نصف ہونے کے بعد بھی قویٰ ہے اس لئے کہ پیشانی سے اس کا ہاتھ اس کی فرشتہ درست نہیں۔ یہاں وزن کی کمی کا مست ہونا باقی اہل باقی سے واضح ہو رہا ہے۔

صحت کی دریافت اور معائنہ کا تیسرا طریقہ اجتماع ہے۔ بعض اوقات تیس خاصہ نمونے ملے
ایک خاص حالت میں کسی فعل سے منع کیا گیا ہو تو یہ۔ دیکھ دو وہ مال خوراک سے جتنے سے حاصل
نہیں ہوتے۔ لیکن وہ اس مال کو کرنے سے روکنا ضروری ہے۔ اس میں ہر ایک نمونہ کی اصل حالت
ہو سکتے ہیں۔ ان امور میں وہ امر واقعہ صحت ہے۔ اس کا نتیجہ لکھنا ہی التذوق کے لئے ہی
ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اس شخص سے جس نے اسے روک دیا
وہ عطف، یعنی قسطنطنیہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ بلکہ ہر نمونہ کا ہونا اس صورت کی علت
نہیں ہے۔ لکھنا ہے۔ لیکن کیا تو معلوم ہو کہ اصل حالت قسطنطنیہ کے زمانہ (توحید کا منتشر ہونا) کے جو
صورت کی حالت میں آیا ہو جایا کرتی ہے۔ اب اس علت کی بنیاد پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عدم توحید کی
حالات میں یہ ایسا کام نہ ہوگا جس سے وہ اس کے حق میں اثر نہ ہوگا۔

طریق عقیدہ :- یہ مرد اور عورتوں میں ان میں عقلی استعداد کے ذریعہ جنس کا تعلق
 لگایا جاتا ہے۔ چونتہ سہا سٹ میں سب سے پہلی اور حقیقی مولدوں ہے۔ عقلی استعداد
 سے علت کے تعیین کا یہ سب سے اہم اور معروف طریقہ ہے۔ یہ کم و بیش وہی چیز ہے
 جس کو انگریزی میں process of elimination کہتے ہیں۔ یعنی ان تمام ممکنہ صفات
 و حالات میں پہلا ممکنہ ہی پاکے ہونے میں آتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی نا اہلیت کا

فیض نہ کیا جائے۔ جو وصف نا اہل ہونے سے بچ جائے وہی عدل ہے۔

دوسرا مشہور طریقہ مناسبت ہے جس کے پانچ درجے ہیں۔ ان پانچوں درجات کا تعلق مصلحت اور مقصد سے ہے۔ جس ممکن وصف سے کوئی شرعی مصلحت وابستہ ہو یا جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد دور ہو یا اس کو علت، ناجائز کا۔

عدلت کے تعین کے دیگر طریقوں میں دوران اور طرہ، عکس کا طریقہ بھی شامل ہے۔ لیکن یہ طریقے مشتق نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت سے اہل علم نے عدلت کے تعین کے عمل کو تین مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ یہ مراحل یاد آ رہے جن کے لئے مسجاری الاستعداد میں نے بھی اصطلاح بھی اختیار کی جاتی ہے، بالعموم ہر دو تقسیم والے اسلوب میں زیادہ موثر اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ تحقیق مسائل: یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ عدلت مختلف احکام میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔

۲۔ تنقیح مسائل: یہ پتہ چلانے کی کوشش کہ حکم کے مختلف اصناف و احوال میں سے کون سا وصف عدلت ہو سکتا ہے۔

۳۔ استخراج مسائل: بالآخر نسبت کا پتا چلتا ہے۔

استحسان بطور ماخذ قانون

قیس کے بعد استحسان ہے جو فقہ کے ثانوی ماخذ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ استحسان کو سب سے پہلے فقہائے احناف نے دریافت کیا۔ شروع شروع میں بقیہ فقہائے اہل یارے میں فقہائے احناف کے ساتھ اختلاف کیا اور استحسان کو بطور ماخذ فقہ تسلیم کرنے میں تامل کیا۔ امام شافعی نے خاص طور پر اختلاف کیا اور امام ابوحنیفہ کے نقطہ نظر کی تردید میں کتاب ابطال الاتحسان کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ امام شافعی کے رد پر استحسان کی جو تفصیل کسی نے بیان کی وہ فقہائے احناف کے تصور استحسان سے مختلف تھی۔ اس تفصیل کے لحاظ سے اس کو باطل ہی ہو چاہیے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ امام ابوحنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ ہو اور قیاس کے نتیجہ میں کوئی مشکل معلوم ہو تو اپنی پسند کے

مضامین لیکھ کر لو کہ جہ چیز انہی ملے اس کو اختیار کرو۔ امام شافعی نے اس پر بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ظاہر ہے ہر مسلمان ایسا ہی کرے گا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جس مسئلہ میں فقہاء شیعہ و ائمہ جعفریہ جو استحسان کرتا ہے وہ خود شارع بنا چاہتا ہے۔ لیکن امام شافعی کے بعد جب فقہ شافعی فقہاء کو یہ چلا کہ استحسان دراصل کس کو کہتے ہیں اور اس سے مراد فقہائے احناف کی کیا ہے تو پھر شافعی فقہاء نے بھی اس سے اتفاق کر لیا اور بعد میں تمام فقہاء نے استحسان کو ایک حد قانون کے طور پر عملاً قبول کیا۔

پھر آپ انگریزی قانون سے واقف ہیں تو استحسان تقریباً وہی چیز ہے جس کو Equity کہتے ہیں۔ انگریزی اور استحسان تقریباً ایک ہی چیز ہیں۔ یہ دونوں اگرچہ ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ یہ دونوں مفہم ایک نہیں ہیں۔ بعض اوقات قیاس ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو نتائج نکلتے ہیں تو وہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے اپنی فہم سے جو قیاس کیا وہ آپ کو تو اصرار سے فنی طور پر تو درست نظر آتا ہے لیکن جب اس کو حالات پر منطبق کیا تو اس سے ایسے نتائج نکلتے جو شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو آپ کا قیاس غلط ہے یا وہ نتائج جو نکل رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ آپ نے غور کیا تو قیاس سے عمل میں کوئی غلطی معلوم نہیں ہوتی۔ نتائج دیکھتے ہیں تو شریعت کے خلاف نکل رہے ہیں۔ آپ نے مزید غور کیا تو محسوس ہوا کہ ایک ذرا ہلکیا اور نفی subtle قسم کا قیاس لگا جس کو اختیار کرنے سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اس لئے آپ نے قیاس جلی یعنی ظاہری قیاس کو چھوڑ کر نفی یا باطنی قیاس کو ترجیح دی، اس لئے کہ قیاس ظاہری سے جو مشکل جو پیدا ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے، اس عمل کو استحسان کہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ استحسان سے کام لینے والا فقہ شریعت سے بھی واقف ہو، اپنے کام سے بھی واقف ہو اور مسائل سے بھی واقف ہو۔ شریعت کی روح سے بھی واقف ہو۔

بعض اوقات خود شریعت نے اس عمل کی تلقین رکھی ہے۔ اور بعض احکام میں استحسان سے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "لا تبع ما بین عندنا" جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو مت پیو۔ اب یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سپاہی کو جا کر پیسے مانگیں کہ مجھے اپنے ادارہ کے لئے سو کرسیاں بخوانی ہیں۔ تو وہ آپ

سے پیسے لے لے گا اور کہیں غمرہ حدت میں پہنائی کر دے گا۔ لیکن جب ذرا غور کرے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ آپ نے اس سے یہ معاملہ کیا اور فقہ اراک تو اس کے پاس کریں سو جو نہیں تھیں۔ حدیث کے ظاہری مفہوم کی رو سے تو یہ عمل جائز ہونا چاہیے تھا۔ اس لئے کہ سیارہ کے پاس وہ چیز موجود نہیں جو وہ بخیر رہا ہے۔ یہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم کی رو سے حکم شرعی کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن جب فقہی نے اس مسئلہ پر غور کیا تو پتا چلا کہ کاروبار اور لین دین کا یہ طریقہ تو کسی پر کے زمانے سے جاری تھا۔ سپارٹس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہو تو بظاہر سمجھ میں آ رہا تھا تو سب پر کرام اس کا بھی مفہوم قرار دیتے۔ اور ان کے زمانہ میں یہ عمل بند ہو گیا۔ چنانچہ اس پر فقہانے مزید غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بیع مسلم کی ایک قسم ہے جو عرق قیس سے ملے نہیں ہوتی۔ اس کو قیس ثقیفی بنیہ پر رکھ کر کیا جائے گا۔ یہ احتساب کی ایک قسم ہے۔ اس کو اقلان بالصلح کہا جاتا ہے کہ نفس نے احتساب سے کام لیا اور اس عمل کی اجازت دے دی۔ کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا۔ درجہ ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ عمل بہتر قرار پاتا ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کس بڑی مشکل کی وجہ سے قرآن پاک کوئی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس آسانی کو آپ قیاس کی رو سے دیکھیں تو آپ کو یہ نہیں چھے گا کہ یہ آسانی کس بنیاد پر دی گئی۔ نہ یہ آسانی فی اذن ہری قیاس کی رو سے اشتغال کی جانتی ہے۔ لہذا اگر ظاہر کی قیاس پر عمل کریں گے تو مشکل پیدا ہوگی۔ قیاس کو چھوڑیں تو پھر کیا کریں۔ ایسے میں احتساب کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ ہر اس جانور کا جودا حرام ہے جو بچے والا ہو اور شکار کر کے کھا جائے۔ اس لئے کہ اس کے منہ میں ناپاک جانور کا خون لگا ہوتا ہے۔ دوسری طرف نبی کے جودے کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ جب ناپاک جانور کا خون منہ میں لگے گا انہیں نہ ہو تو کیا پتا کہ جب اس نے برتن میں منہ والا خون لگا ہوا تھا نہیں۔ اس کا منہ ناپاک قرار کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس جو جانور کو شکار نہیں کیا، ان کے منہ میں ناپاک جانور کا خون لگا ہوا ہے۔ یہ کہ وہ انہیں کھاتی ہے اور کوئی ناپاک چیز نہیں کھاتی۔ منہ ان سے ہی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ستائیل برتن میں منہ ان لے تو اس بات کا خطرہ

خبرہ لاحق ہو۔ اس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ کس طرح شریعت نے "اتباع مایوس" (جو بجز تمہارے پاس موجود نہیں اس کو فروخت نہ کرو) کے قہر سے بیع سہم کا سستی کیا ہے۔ بیع سہم یہ ہے کہ آپ کسی سپار کو آج رقم دے دیں اور وہ بعد میں کسی مقررہ وقت پر آپ کا مطلوب مال، مطلوبہ شرائط پر فراہم کر دے۔ اصولاً یہ چیز جائز نہیں ہوتی چاہے۔ لیکن شریعت نے بطور احتیاط اس خاص کاروبار کو جائز قرار دیا اور بیع سہم کو اس عمومی اصول سے سستی کر دیا۔ یہ احتیاط بالحق ہے۔

۲: استحسان بالاجماع

یہ استحسان کی دوسری قسم ہے۔ جہاں مجتہدین امت نے بالاتفاق کسی نہ ہر ترقی کو نظر انداز کر کے فہمی قیاس کو اختیار کیا ہو۔ مثلاً بیع سہم پر قیاس کر کے عقد استحسان کو جائز قرار دینا۔

۳: استحسان قیاسی

یہ استحسان کی تیسری قسم ہے۔ اس میں قیاس فہمی کو قیاس جلی پر ترجیح دی جاتی ہے۔

۴: استحسان ضرورت

اس میں ضرورت شرعی یا اطہار کی کمیت میں کمی و بیشی تراصول کے بجائے، مواد کو روپا غیر، اشباع اصول پر طے کیا جاتا ہے۔

۵: استحسان بصورت عموم بلوی

یعنی کسی ایسی کمزوری یا خفا کو برداشت کر لینا جس کو ختم کرنے کی کوشش سے کوئی بڑی تکلیف یا غریبی نہ پہنچے ہو۔

۶: استحسان عرف و عادات

عام واقعہ کے پیش نظر کسی فہمی یا شکل کا۔ مثلاً بٹن کو ٹھونڈا کرنا۔

ایسے ہر مسئلہ کو رد کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا بھی مصلحت ہے۔

مالکی فقہاء عموماً مصلحت کے لئے مصلحت مرسل یا سیفۃً صریح میں مصالح مرسلہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مصلحت مرسلہ کی تعریف نہایت زیادہ دقیق اور باریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصلحت مرسلہ یا مصالح مرسلہ سے مراد ہر وہ مفید اور فائدہ مند چیز (مصلحت) ہے جس کو بارہ میں شریعت خاموش ہو، نہ شریعت نے اس کو صراحت سے تسلیم کیا ہو اور نہ صراحت سے اس کو نفی اور غلط قرار دے کر اس کی ممانعت کی ہو۔ یہ دو شرطیں اس لئے ضروری ہیں کہ ہر شخص کے سامنے یہ واضح رہے کہ مصلحت کے اصول سے صرف اسی وقت کام لیا جائے گا جہاں فقہ کے اولین مآخذ (قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد) خاموش ہوں۔ مزید برآں، جس چیز کو شریعت صریحہ مصلحت تسلیم کرتی ہو تو وہ پہلے ہی حکم شرعی ہے اور اس پر عمل درآمد ہو اور استقرآن مجید یا سنت رسول کی سند کی بنیاد پر کیا جانا ضروری ہو گا۔ اس طرح جس چیز کو شریعت نے مصلحت تسلیم کرنے سے پہلے ہی انکار کر دیا ہو اس کو مصلحت سمجھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا مرسلہ کی شرط انہی کے مناسب اور موزوں ہے۔

مالکی فقہاء نے جائز مصلحت کے تعین کے تین معیارات قرار دیے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر کسی فعل کی مصلحت ہو نہ مصلحت ہو نے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ وہ فعل کوئی حقیقی اور واقعی مفاد دیت یا فائدہ دے گا۔ اس میں جان کی کوئی مفادیت محض وہی فخری اور غیر حقیقی نہ ہو۔

۲۔ وہ مطلوبہ مفاد دیت تمام مسلمانوں کے لئے ہو، کسی خاص فرد یا فرد کے لئے نہ ہو۔

۳۔ وہ فعل قرآن و سنت کی کسی نص یا اجماع سے حجاز میں نہ ہو۔

عرف اور رواج بطور مآخذ قانون

پھر کسی معاشرے کے عرف یعنی رواج کو بھی شریعت تسلیم کرتی ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں۔ شریعت کسی معاشرتی رواج اور طور طریقے کو بلاوجہ نہیں رد کرتی۔ کسی معاشرہ میں شلو اور قمیض پہننے کا رواج ہے، کسی معاشرہ میں ڈبہ دار مہا پیسنے کا رواج ہے۔ کسی علاقہ میں چاول کھانے کا رواج ہے۔ کسی ملک میں گندم پسند کیا جاتا ہے۔ انیا میں طرح طرح

کے، روایت کا، ہمارے طریقے، لیکن زمین کے آداب اور میل جول کے طریقے ہوتے ہیں۔ بہت سے فقہی حکام ایسے ہیں جن کا غور طریقوں پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ طور طریقے ہر زمانے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ پناہیہ شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق ظاہریات پر ہوتا ہے وہ بھی بدل جائیں گے۔ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب نماز میں عورت کی زینت، حلیہ، کمربند، سب سے زیادہ عمدگی مسجداں اور نماز کے وقت مکمل لباس اختیار کرے۔ اس بارے میں فقہاء نے کراہی قرار دیا ہے کہ ہنسی، تازہ پڑھتے وقت انسان کے لئے جہاں تک ممکن ہو مکمل لباس پہننا چاہئے۔ جب بندہ نماز کر بھی اور نماز کے بعد بھی تازہ پڑھ جائے، اسے کسی قسم کا نقص نہ ہو جائے، لیکن ایسا کرنا مرد کے آداب کے خلاف ہے۔ نماز کا مکمل احترام اور آداب یہی ہے کہ نماز پڑھتے وقت مکمل لباس پہننا چاہئے۔

اب مکمل لباس کیا ہے۔ دینی کے مغرب میں، یعنی مغربی ممالک، مغرب میں، امریکہ وغیرہ میں، شروع سے یہ رواج رہا ہے کہ بزرگوں کے سامنے سر ڈھانپ کر نہیں ہوا جاتا۔ یعنی اپنے براؤں پر ہاتھ ڈال کر احترام ڈالیں اور بزرگوں کے پاس جہنم کا آداب یہ تھا کہ منگے سر بایا رہے۔ آج بھی مغرب میں یہی رواج ہے کہ کسی بڑے اور محترم شخص کے پاس جاتے ہیں تو عزت سے گئے، اپنی اتار دیتے ہیں۔ یا کسی کو دایم کرنا ہوتا کہتے ہیں Hats off to you، دہانے مغرب کے اس رواج کی بناء پر فقہائے مکلف نے کہا ہے کہ مغرب میں یعنی مغربی ممالک میں اور پر نکال وغیرہ میں لٹکے سر کو نہ پڑھنا افضل ہے۔ اور مشرق میں چونکہ رواج اس کے برعکس ہے۔ چونکہ یہاں مردوں کے لئے سر ڈھانکنا آداب میں شامل سمجھا جاتا ہے اس لئے یہاں سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ فرق ہے جو عرف، عادات یا رواج کے بدلے سے واقع ہوتا ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپس کی دشمنی کے بغیر تجارت درست نہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص سے غرض کرے، مسکھم، فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآنی کی دلیل یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو۔ آپ سے میں کہوں کہ یہ لباس مجھے پسند ہے میں فراموش کر دوں۔ آپ کہیں کہ میں نے فروخت کر دو۔ یہ تو ایجاب و قبول ہے اور قرآنی کی دلیل ہے۔ لیکن فعل اتفاق سے ایسا نہیں بھی ہوتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ

پہر اٹھ کر نئے کرتا ہے۔ اخبار والا بیٹھا ہوتا ہے اور آپ پیسے رکھ کر اخبار اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں نہ اوجوب ہے نہ قبول ہے۔ یہاں ابھار اس کو امکان موجود ہے کہ ترغیب نہ پائی جائے۔ اس کا امکان موجود ہے کہ اس نے یہ اخبار نہ لکھیں گے لے رکھا ہو، چھپنے کے لئے نہ رکھا ہو۔ لیکن چونکہ روانہ ہے اور سب اس کو پڑھتے ہیں اور بیچنے والا بھی اس سے اتفاق کرتا ہے اور خریدار کو بھی پتہ ہے کہ یہ لینا اور دینا دونوں طریقوں کی ضمانت دی ہی سے ہو رہا ہے اس لئے یہاں باقاعدہ انتخاب و قبول کا نہ ہاں سے نہ نا ضروری نہیں۔ یہ ایک عرف ہے جس کی بنیاد پر سمجھا جائے گا کہ ترغیب موجود ہے۔ اس طرح کے احکام ہیں جو عرف اور رواج کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔

عرف کا مصلہ نہ صرف اسلامی شریعت کے بلکہ دنیا کے بیشتر قوانین نے بطورہ خذ قانون کے تسلیم کیا ہے۔ عرف سے مراد وہ رواج اور طریقہ کار ہے جو کسی قوم یا علاقہ میں رائج ہو۔ لوگ اس سے انجھیں مخرج مانوس ہوں اور اس قوم یا علاقہ میں اس کو ایک جائز اور پسندیدہ رواج کے طور پر مانا اور برتا جاتا ہو۔ شریعت میں بھی وہ تمام احکام جو کسی قید و شرط کے بغیر دینے کے ہوں، جن کی نہ تو شریعت میں کوئی تفصیلی ہدایت دی گئی ہو اور نہ عربی زبان میں کوئی ایک قصصی اور حقی صورت اس پر غرض و راہ کے لئے متعین ہو ان کا مفہوم عرف ہی کی روشنی میں متعین کیا جائے گا۔

عرف کا زیادہ استعمال بین فقہی الابواب میں ہوتا ہے اور یہ جیسا:

۱۔ قسم اور حلف کے معاملات۔ ان حالات میں قسم کھانے والے کے الفاظ اور عبارتوں کا مفہوم عرف کی روشنی میں طے کیا جائے گا۔

۲۔ حقائق

۳۔ دعاوی

۴۔ بیع

عرف کی دیگر تفصیلات اور ذیلی قسموں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ عرف کے جنادی احکام کا خلاصہ بخلاصہ الاحکام اھرنہ نے ابتدائی حصہ میں تو مقدمہ فقہیہ کے ضمن میں آگیا ہے۔ مزید تفصیل مجلہ کی شروح میں دیکھیں جا سکتی ہے۔

عرف کے علاوہ اور اہم مفاد اور حکم کا یہ اہل اور شائق ملاحظہ ہیں۔ انتصاب اور اصل صدر فقہ سے روئے بعد اسی طریقہ کار سے نئے ایسے اصول و جرائد سے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز پہلے یعنی وقت ماضی میں ضرورت نہ تھی وہ اس کے بعد میں فرض کیا جائے گا کہ وہ "نئی زمانہ حال میں بھی باقی ہے" وہ تکنیک ایسی جسمانی دلیل سے اس کو مستحکم و ثابت بنا دیا اور ختم نہ جانا ثابت ہو جائے۔

اصول فقہیہ و تشریح

اصول فقہ کا تیسرا باب اصول فقہیہ و تشریح ہے۔ اس میں اصول فقہیہ کے بارے میں اس کی اولین ایسی بات بتائی جاتی ہے جو اس کے بعد کے اصول فقہیہ سے ملے۔ یہ شریعت، علم، علم اصول فقہ کی دین اور علم ہے۔ علمائے اصول نے آج سے ایک ہزار تک دوروں میں اس علم کو مرتب، مرتب کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اس اصول سے قبل کسی نے یہ نہیں اتنی جامعیت اور وقت نظر سے مرتب ہی نہیں کیا۔

اس علم کے سربراہی اول اس فقہیہ قرآن اور فقہیہ کے کی غرض سے مرتب نہ کئے۔ پھر تفسیر قرآن کے لئے وضع کیے جانے والے یہ اصول فقہیہ مدینت کے لئے بھی برتنے جانے لگے۔ یوں یوں یہ قواعد مرتب ہو کر اور جو کچھ کرنا پڑے تھے ان کے نام سے ۱۰۰۰ بھی پھیلتے رہے۔ پہلے فقہیہ کے بارے میں علماء اور عام قانونی مشرویات اور آفریں میں یہ قانون اور قانونی بنیاد ہی تفسیر و تشریح میں ان سے کام لیا جانے لگا۔

یہاں دلائل سے اصول فقہیہ و تشریح کی تفصیلی بحث فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب اور حق مضمون ہے۔ اسے اختصار سے ساتھ ساتھ تفہیم اور سمجھنا اور اسے صرف اپنے اندر رکھ کر سمجھنا نہیں چاہئے۔

دلائل سے اصول فقہیہ و تشریح کے بارے میں اسلوب و اسلوب و اسلوب میں

۱۔ ایسا اسلوب و اسلوب و اسلوب میں

۲۔ دوسرا اسلوب و اسلوب کے نام سے معروف ہے۔

اسلوب و اسلوب و اسلوب کے نام سے معروف ہے۔ اسلوب و اسلوب کے نام سے معروف ہے۔

تقریر الخطبہ

فقہ اسلامی

امتیازی خصائص

۲۹ ستمبر ۲۰۰۴

سے پہلو اب بھی ایسے ہیں جو شریعت کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں۔ جن کی تنظیم فقہ اسلامی کے اصولوں کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ اور مسلمان اپنے روزمرہ کے معاملات فقہ اسلامی کے احکام کی روشنی میں انجام دے رہے ہیں۔ عبادات فقہ اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے۔ عبادات کے تمام امور اور عبادات سے متعلق تمام سرگرمیاں فقہ اسلامی کے احکام کے مطابق انجام پاری ہیں۔ عائلی قوانین، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت، افراد غائبین کے درمیان تعلقات، ورثہ، عیال، غریب اور بزرگی کے درمیان حقوق و فرائض اور زبرداریاں، مال باپ اور اولاد کے درمیان تعلقات، اور واپلہ و رشتہ داروں کے درمیان تعلقی اور اسی طرح کے تمام معاملات آتی بھی بہت حد تک اسلامی شریعت کے احکام کے مطابق انجام پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے انفرادی معاملات، خرید و فروخت، تجارت، لین دین، ریکل جوں، دو چرخوں کے درمیان مراسم اور روایت الہی و خوراک اور محال و حرام کے بہت سے احکام پر آج بھی مسلمان بہت بڑی تعداد میں عمل پیرا ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے فقہ اسلامی کا مطالعہ کسی مردود قانون کی تحقیق یا ماضی کے کسی بھولے سرے ورنے کا مطالعہ نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے کسی ایسے شعبہ کا مطالعہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق ماضی سے ہو اور جو محض قوموں کی یادداشت، بیدار رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ ماضی کا وہ مطالعہ نہیں ہے جو مستقبل پر قوموں کے اعتماد و بحال کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے قوم کا رشتہ ماضی سے جڑا ہوا ہو۔ محض یہ بات نہیں ہے۔ فقہ اسلامی کا مطالعہ ایک زندہ، فعال، متحرک اور ایک vibrant قانون کا مطالعہ ہے، جو ایک رائج الوقت نظام حیات کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک دستور العمل زندگی کے طور پر مسلمانوں کے لئے آج بھی زندگی کے بہت سے حصوں میں ایک زندہ، نافذ العمل، زندگی سے بھرپور اور متحرک قانون ہے۔

پیسے دن کی گفتگو میں میں نے بعض قدیم قوانین کا ذکر کیا تھا۔ حور بی کا قانون دنیا کا قدیم ترین قانون کہلائے جاتا ہے۔ روکن لاء جس پر اعلیٰ مغرب کو بڑا اثر ہے، یہودی قوانین، ہندوؤں کا منوشتر۔ یہ سب قوانین اکثر پیشتر صرف مذہب اور انکار و نہ قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے پیشتر قوانین آج زندگی کی حق کھو چکے ہیں، ان کا ذکر و قدیم تاریخ کی داستانوں، علم کا راز، کیا کوئی میں لکھا ہے۔ آج روئے زمین پر کوئی روایت ان بھی ایسے

نہیں ہیں۔ جو آج صوبائی کے قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں پر سرکار نے نئی آدھار
 دے رکھے ہوں۔ وہ ایک کچھ کوئی ایسے قانون بھی ایسا نہیں ہے جہاں آج معاملات اس درجہ کے
 مطابق سے دور ہے ہوں جو جسٹسوں نے تیار کیا تھا۔ یہی حال ہی حد تک دوسرے قوانین
 کا ہے۔ لیکن ان تمام قوانین کے برخلاف اسلامی قانون ایک زندہ قانون کی حیثیت سے
 موجود ہے۔ گراموں انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں جسے ان قانون سے سب سے بڑا
 دور ہے جس۔ ان کے ہر ملک اور ہر نسل کے شہریوں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں
 جو آج بھی اسلامی قانون کے تحت سے ان کی زندگیوں پر عمل پیرا ہیں۔

فقہ اسلامی کا ایک اہم امتیازی وصف

لیکن اس قانون میں اور دین کے تحت سے دوسرے قوانین میں ایک بڑا امتیازی فرق
 ہے۔ اگر آپ انگریزی اور انگریزی کے دوسرے ملک کے ان قوانین کا جن کو مقدم
 قوانین سمجھا جاتا ہے، چارٹرڈ لیس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام قوانین میں ایک چیز
 قدر مشترک ہے جو دنیا کے ہر قانون میں پائی جاتی ہے۔ یہ قدر مشترک وہ ہے جس سے قانون
 کا قانون ہو معلوم ہوتا ہے۔ جس سے قانون کی مابین کا پتہ چلتا ہے۔ جس سے قانون کی
 حقیقت کا تعین ہوتا ہے۔ اس سے کی وجہ سے قانون اور اخلاق میں امتیاز واقع ہو جاتا ہے۔
 اس کی وجہ سے قانون اور غیر قانون میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے جہاں کے ہاں قانون
 کی تعریف اور مابین میں شامل ہے۔ یعنی قانون اس ضابطہ عمل کا نام ہے جو کسی ہمارے
 حکمران یا اختیار دار، رولر نے اپنے ماتحتوں کو دیا اور ملک کی عدالتیں اس کو بطور قانون تسلیم
 کرتی ہیں۔ یہی ہمارے جو محترم کی دنیا میں قانون کہتے ہیں۔ جان آسن ایک مشہور مغربی
 قانون دان لکھتا ہے۔ اس کے قانون کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے۔ Law is
 the command of the sovereign۔ کہہ فرماؤں کا حکم تو دن ہے۔ اس کی تعریف کے
 ایک اور مشہور انگریز قانون دان کلیسن نے قانون کا ایک اور تصور پیش کیا جس کو اہمیت تصور
 قانون کا ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قانون وہ ہے جس کوئی اوقات اور باتوں کی حالت
 نے حکمران اور عدالتیں قانون کے طور پر تسلیم کرتی ہوں۔ ان کے تعریف کے کلام میں قانون کی

ہیں یا اس سے ملتی جلتی تعریف پائی جاتی ہے۔ جو چیز اس تعریف پر پوری نہیں جرتی وہ قانون نہیں ہے اور جو چیز اس تعریف پر پوری جاتی ہے وہ قانون ہے۔

اس تعریف کی روشنی میں آپ دنیا کے قوانین کا جائزہ لیں۔ کسی لائبریری میں جانر قانون کی کتابوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ نو سو نو سو فرسٹ کلاس نظر آئیں گے۔ یا تو وہ کتابیں ہیں جن کو statutory law کہا جاتا ہے، یعنی وہ قوانین جو کسی پارلیمنٹ یا قانون ساز ادارے سے صادر ہوئے ہیں۔ یا کسی حاکم اعلیٰ نے بطور ریفرنس یا فرمان کے ان کو جاری کیے ہیں۔ دنیا میں بہت سے قوانین ایسی نوعیت کے ہیں۔ یہ پھر ایسی کتابیں آپ کو ملیں گی جو جن قوانین کی شرح سے عبارت ہوں گی۔ آپ قانون کی لائبریری میں چکر لگائیں۔ ایک انڈین پیپر کوڈ رکھا ہوا ہے۔ اس کے برابر میں ہی انڈین پیپر کوڈ کی شرح آٹھ سو جلدوں میں لکھی ہوئی ہوگی۔ ایک Limitations Act رکھا ہوگا۔ تھری ہس کی شرح ہوگی۔ اسی طرح مثال سے شور پر ایک سول پروسیجر یا کریمنل پروسیجر کوڈ ہے۔ ساتھ ہی اس کی شرح ہے۔ آپ کو قانون کی لائبریری میں یہ دونوں قسم کی کتابیں بڑی کثرت سے ملیں گی۔

قانون کی تیسری قسم کی کتابیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی جن میں کسی سابقہ قانونی روایت یا ریفرنس کا مطالعہ کیا گیا ہو۔ مثلاً، ماضی کے کسی سابقہ قانون یا کسی سرورق قانونی روایت یا ریکارڈ قانون کو کسی نے آج سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہو۔ مثلاً قدیم عرب میں لائے کتابیں ملیں گی۔ ہندو مصنفین نے قدیم منوشتر اور دوسرے ہندو لاز پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، وہ ملیں گی۔ یہودیوں نے تورات اور کتابیں لکھی ہیں۔ یہ سب کچھ ماضی کے ایک درجہ کا ایک مفاد ہے۔ جن کے ایک ذخیرے کو آج کے انداز میں انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔

تہذیب و تمدن کی اسلامی نقطہ نظر میں ان میں سے کسی زمرہ میں نہیں آتیں۔ نہ وہ کسی بادشاہ یا فرماندار کا عطا کردہ چارٹر ہے۔ نہ کسی سرورق مملکت کا جاری کردہ آرڈیننس ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کتاب کسی حکمران یا فرماندار کی دی ہوئی نہیں ہے۔ جس کہ خلفائے راشدین کی عطا کردہ بھی نہیں ہے۔ خلفائے راشدین جن سے زیادہ خدا ترس اور حاکم حکمران دنیا نے آج تک نہیں دیکھے یہ قانون ان کا عطا کردہ فرمان بھی نہیں۔ یہ کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون

برابر حیثیت کا مالک ہے تو اس برابری کا تقاضا یہ ہے کہ قانون سب کے لئے ایک اور یکساں ہو۔ اگر قانون سب کے لئے یکساں نہ ہو تو پھر مساوات اور برابری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر برابری نہیں ہو سکتی تو کرامت و ہمبھائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور مسئلہ اسے قانونی اور معاشرتی حقوق میں ایک دوسرے کے برابر تو نہ ہوں لیکن کرامت و ہمبھائی کو ایک جیسی نہ سمجھ سکیں۔ جو مجھ سے درجہ میں اونچا ہے اس کو کرامت بھی زیادہ حاصل ہوگی اور میں اگر درجہ میں نیچے ہوں تو مجھے کرامت بھی کم نہ ملے گی۔ انسانی عزت اور کرامت یہ human dignity کہتے ہیں جو حاصل ہو سکتی ہے جب قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوں۔

اس سے بھی کوئی قصاف نہیں کرے گا اور یہ ایک واضح بات ہے کہ قانون کی نظر میں برابری بھی ہو سکتی ہے جب سارے انسان ایک ہی قانون کے پابند ہوں۔ اگر سارے انسان ایک قانون کے پابند نہیں ہیں تو پھر قانون کی نظر میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اگر انسانوں کے مختلف گروہوں کے لئے الگ الگ قوانین ہیں تو برابری اور مساوات کے دعوے بے معنی ہیں۔ سب انسان ایک قانون کے پابند ہی ہوتے ہوئے ہیں جب قانون کا مانتا ہوا ہے انسانی اور بدو۔ اگر کچھ انسان دوسرے انسانوں کے لئے قانون بناتے ہیں تو قانون بنانے والے برتر ہوں گے اور قانون کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے والے زیر دست ہوں گے۔ جو قانون بنانے کا وہ اپنی غلط و سبوتاہی اور اپنے مفاد اور مقصد کے لئے بنائے گا یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔

اسلامی شریعت نے ایک ایسا خوب کار نکام وضع کر دیا کہ جس میں قانون اور نظام کے اساسی قواعد و اصول اور دستور اور آئین کے بنیادی تصورات اور احکام سب کے لئے مشترک ہو رہے۔ اسب تعمیل میں، سب انسان یکساں طور پر ان کے پابند ہیں اور ان میں کسی قسم کی تفریق یا ترمیم و تخیف انسانوں کے اعتبار میں نہیں۔ یہ سب بنیادی امور انسانوں کے فیصلہ سے ملتا رہا ہے۔ قانون و دستور کے بنیادی اصول، احکام و تصورات سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔

سج کی قانونی دنیا اور عدالتی زندگی میں اصول قانون کا ایک نیا شعبہ متعارف ہوا ہے جو ابھی پچھلے چالیس پچاس سال سے سامنے آیا ہے۔ اس کو امرائے اصول قانون یعنی

Meta-jurisprudence کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اصول قانون کے قواعد احکام سے ماوراء اعلیٰ اور برتر فطری تصورات، جن پر اصول قانون کے تعذرات کا درودار ہے وہ جب تک یہ بنیادی اور اساسی قواعد ہوں جن پر اصول قانون کے احکام کی مرآت نکھائی جاسکے اس وقت تک خود اصول قانون کا قیاس و شمار ہے۔ پھر جب وہ اصول قانون بھی مرتب ہو جائیں پھر ان پر قانون کے دوسرے شعبوں کا درودار ہے۔ Meta-jurisprudence جیسی اصطلاح اور بنیادی چیز جس پر قانون کی آخری سند اور اساس کا درودار ہے اس پر مبنی دنیا صرف چالیس پچاس سال پہلے آئی ہے۔ اس سے پہلے اس شعبہ کا کوئی تصور مغرب میں نہیں تھا۔ اس کے برعکس جہاں جو یہی پروڈکشن کے تمام امور و ضوابط قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن پاک نے ان تمام بنیادی سوالات کا جواب دے دیے ہیں جو اب یہ دنیا کی اساس بن چکی ہے۔ ان وہ بنیادی اصول و ضوابط، جن سے کام لے کر قرآن و حدیث سے احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں پسند ہی ایسے کئے ہیں۔ جہاں قرآن مجید نے بنیادی سوالات کو ایجابی میں طے کر دئے ہیں۔ سخت رسول ﷺ نے ان اہم امور و مسائل میں، جہاں جہاں انسان کی عقل کے جھٹکے اور عقائد کی پیدائش کے امکانات تھے، ضروری رہنمائی فرما کر رکھ دی ہے اور اہم سوالات کا جواب بھی دے دیا۔ اب رہ جاتا ہے کہ حریج تعصبات طے کرنے کا پارہ مزدور کے ذوق مسائل کا جواب دینے کا فریضہ خود بھی کسی پوشادیز شہر ان کے سپرد نہیں کیا گیا۔ یہ کام فقہی استہادات اور فتاویٰ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ فتویٰ اور اجتہاد کی ذمہ داری شریعت نے فرمانرواؤں کو نہیں دی۔ بلکہ یہ ذمہ داری علما اور فقہاء کے سپرد کی ہے۔

لیکن وہ ہے کہ یہ کام پورے مسلام میں نہ کسی فرمانروا نے کیا نہ پوشوئے و حلیف نے اور نہ کسی پارلیمنٹ نے۔ اس کام میں سرکار و دربار کا بھی کوئی دخل نہیں رہا۔ یہ کام امت اور امت کے اہل علم نے کیا اور انہی نے کرنے کا یہ کام ہے۔ محاسبہ اہل الذکر و الخمر و الزنا و غیرہ کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن و حدیث کے احکام سے مطابق اپنے اندرونی اور باہرئی کو منظم کرے۔ اور دوسری شخص یہ کہ وہ باجماعت کسی مقام میں نہ مل سکیں جس میں شریعت کا حکم نہ لیا جائے اور شریعت کی خبر نہ کی جاتی ہے تو وہ چاروں اہل علم نے معصوم رہے۔ اور اہل علم ایسے ہوں جن کے دین اور علم پر یعنی ان کے علم اور تقویٰ

دعویٰ پر دستِ اعلیٰ کو آخر دہائیوں کی بات مان لی جاتے۔

چنانچہ اسی نظام کے تحت فقہائے امت اور علمائے اسلام نے اس آزمودنی کو اختیار نہ کرنا شروع کیا۔ جن میں مغزات کی فتویٰ آرا کی مسلمانوں میں ریزاؤں سے بڑھتی گئی جا رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کسی سرکاری منصب کا حامل نہیں تھا۔ امام مالک نے سوطی لکھی اور بہت سے قانون اور فقہی مسائل کے جوابات دیئے۔ ان کے دے ہوئے جوابات و مسائل کی جاری کردہ رائٹنگ پر ایمان اسلام کے بہت بڑے حصے میں امام مالک کے اپنے رہنے کے مسائل مورث ہے۔ لوگ امام مالک کے طرہ اور فتویٰ پر غیر معنی میں اختلاف کی وجہ سے ان کے اجتہادات پر محروم نہ کرتے تھے اور ان کی فقہی آراء، باغلاؤں و آثار ان کی قوانین سازی پر عمل درآمد کرنے لگے۔

امام مالک سے فتوئوں کی بحث اور عقیدت کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ لوگ چھ مچھیتے تھے مسافت سے کر کے امام مالک سے مسائل معلوم کرنے کیا کرتے تھے۔ ایک مسجد ایک محل میں چھ مچھیتے کی مسافت طے کر کے، جہن سے مراکش پہنچے۔ وہاں سے تین دنوں کے بعد یسویہ مسجد مصر میں پہنچا اور پھر سے جزیرہ عرب کا قاصد احمد سفر کرنے کے لیے آیا۔ یہ سب واقعہ عاصیہ کے زمانے میں ہوا۔ مدینہ منورہ پہنچا اور امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مجھے اللہ اللہ لیس۔ تو آپ نے یہ سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔

اس سے آپ اللہ زادہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مالک سے اہل اندلس کی عقیدت کی کیفیت یہ تھی۔ اور وہ سب لوگ کے فتوئوں اور ارشادات پر کتنی شدت سے اہل مغرب اور اہل اندلس عمل کرتے ہوں گے۔ کیا وہ مالک کسی علاقے کے فرمانروا تھے؟ کیا ان کو کسی خطہ کے مقرر یا حاکم تھا کہ آپ اہل اندلس کے لئے قوانین بنائیں؟ کیا وہ کسی پارلیمنٹ کے رکن تھے؟ کیا وہ کسی کانگریس کے رکن تھے؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ امام مالک ایک پرائیوٹ شخص تھے۔ ایک معمولی غیر سرکاری حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا اللہ نے جو ارادہ دیا وہ صرف ان سے امر اور نہی کی وجہ سے تھا۔ عمر و القوی کے عداوت کوئی نیا ہی منصب نہ تھا۔ وہ عقیدہ ان کو ماحول نہیں تھا۔ لیکن ان کے زمانہ مالک میں لوگ چھ مچھیتے کا سہارا لے کر آتے تھے۔ ان سے مسائل و چھ مچھیتوں کے فتویٰ اور ان کی دی ہوئی rulings پر عمل کرتے تھے۔ یہ تیس مچھیتیں

کوئی شخص، اگر ایسی کر، تو حق اور کھراں بھی کرتے تھے

امام اوزاعی نام علی رضاؑ کہلاتے ہیں۔ وہی وہ ہیں کہ جتنے جتنے جہانوں میں پھراش ہو جس میں موجود ہوں، نے کافکھلیں، لہجہ، زبان اور تمام اوقافِ سعودی عرب کا جتنے حصہ شریف تھا۔ یہ پورا طریقہ امام اوزاعی نے اجتہادات کی جو کوئی کرنا تھا۔ یہاں تک کہ کھراؤں کو بھی دیکھ کر ضرورت پڑتی تھی وہ امام اوزاعی سے فتویٰ معلوم کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان ارشد کو کسی ایسے معاملہ میں جو میں و قوافی قانون سے متعلق تھا، اس میں ایک بیروم نے ساتھ کوئی موجد کرنا تھا اس میں میں نے قبول و ذمہ داروں کی قسم تھی کوئی چیز تھی، اس نے وہ احباب و رائے دینے کے لئے امام اوزاعی کو بھیجا، انہوں نے جو دے دی۔ ہر دن نے اس کے مطابق عمل کیا۔ کیا امام اوزاعی طاقت موریہ نے مزید کیا۔ یہ طریقہ ان تھے؟ کیا وہاں نے ایسا نہیں تھا؟ غلط نہیں، بلکہ وہ ایک عالمگیری تھے۔

امام عظیم الام ابو حنیفہؑ نے اجتہاد سے کس چیز کو آنے اور میں مسلمانوں کی تعداد میں گروہ ہے ہیں۔ مسلمانوں کی غائب آواز سے امام عظیم الام ابو حنیفہؑ نے اجتہاد سے کس چیز کی گروہ ہے ہیں۔ امام ابو حنیفہؑ نے کس کوئی سرکاری منصب نہیں تھا۔ امام عظیم الام ابو حنیفہؑ میں بھی اور دوسرے میں کہہ رہی تھیں کہ، سب علماء امت امام شریف تھے۔ وہ علم و تہذیب کے مطابق ہیں۔ مراعات ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔

طریقہ کا یہ تھا کہ اب کسی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آئے، وہ اس میں سے اس فقیر یا مس جنتہ کے تقویٰ اور صبر پر جو دے رکھتا ہوں، اس کے پاس جائے۔ اور جو کوئی یا انکار و دنا ہے اس کے مطابق وہ بھی کر لے اور جو کوئی اس میں مجتہد یا فقیر کے علم و تہذیب پر اکتفا کرتے ہوں وہ کوئی بھی اس کے مطابق نہیں کریں۔ آج بھی یہی بات ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں۔

اب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس میں آپ کو کوئی مسئلہ کی مدد میں کسی، ان کی یا ایک بات کے کسی شخص کی تہذیب کی ضرورت ہو تو آپ یہ میں یا کسی اور کوئی نے پاس نہیں ہوتے۔ عدلیہ کے کسی شخص کے پاس نہیں ہوتے۔ یہ لیٹ کے کسی شخص کے پاس نہیں ہوتے۔ صرف ان شخص کے پاس ہوتے ہیں جس کے علم اور تقویٰ چھینا تھا۔

بعض اوقات ہمیں کسی شخص کے علم پر قیاحوا ہوتا ہے لیکن اس کے تقویٰ پر اعتقاد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی کے تقویٰ پر قیاحوا ہوتا ہے لیکن اس کے علم پر اعتقاد نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہوں گے جن کی پوری زندگی شریعت کے اجراع میں گزری، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو لوگوں کو رہنمائی دے سکے۔ لوگ ان کے پاس نہیں جاتے۔ بعض اوقات ایسے صاحب علم ہوتے ہیں کہ جن کے علم کا دوست دشمن سب اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن ان کے تقویٰ پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا۔ لوگ ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ لوگ انہی اصحاب علم و فضل کے پاس جاتے ہیں جن کے علم اور تقویٰ دونوں پر ان کو مکمل اعتماد ہو۔

اس طرح فقہ اسلامی پر عمل درآمد رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے شروع ہوا۔ ایک اعتبار سے حضور کے زمانے میں بھی اس پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی جب آپ تشریف فرما نہ ہوتے تھے، تو جس معافی کو ضرورت پڑتی تھی وہ دوسرے اہل علم کو یہ عہدہ کسی سے پوچھا کرتا تھا۔ اس کی ایک دو نہیں بلکہ دونوں مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی عدم موجودگی کی صورت میں لوگوں نے صحابہ کرام میں ان حضرات سے پوچھا جو علم اور فہم میں زیادہ ممتاز تھے۔ تقویٰ میں تو ایک سے زیادہ کراہیک تھے، لیکن علم میں مارج اور درجات تھے۔ اس لئے جن کے علم پر زیادہ اعتقاد ہوتا تھا ان سے جا کر پوچھ لیتے تھے۔ درخود رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ کرام کے علم کی گواہی دی کہ لوگ ان سے جا کر پوچھا کریں۔

اس طریقے سے فقہ اسلامی، در شریعت اسلامی پر عمل درآمد کوئی بارہ سو سال تک ہوتا رہا۔ ان بارہ سو سالوں میں کبھی بھی کسی حکمران یا فرمانروا کو شریعت کے کسی جزوی حکم پر بھی اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگوں نے کوشش کی۔ کچھ نے اچھے ارادے سے کوشش کی، ہر کچھ نے برے ارادے سے کوشش کی۔ لیکن مسلمان قہبانے نہ اچھے ارادے سے ایسی کوشش کرنے والوں کو کامیاب ہونے دیا اور نہ ہی برے ارادے سے ایسی کوشش کرنے والوں کو کامیاب ہونے دیا۔

اچھے ارادے سے کوشش دینا سرجہ بارون دشیو نے کی۔ جب دا ج کر نے کے لئے

میں خود جب اس پر غور کرتا ہوں تو مجھ پر امام مالک کے تقویٰ اور لہجہ کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام مالک میں ایک فی کروڑ بھی دنیا داری کا شائبہ ہوتا تو ان کے لئے اس سے بڑھ کر خوشی اور مسرت کی بات اور کیا ہوتی کہ ان کی ٹکھی ہوئی ایک کتاب ان کے اجتہادات، ان کے فتاویٰ اور ان کی فہم شریعت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں بطور قانون کے جاری کر دی جائے اور ان کے فتاویٰ کے مطابق کشمیر سے لے کر اسپین اور سائیریا سے لے کر سوڈان تک کے علاقہ میں معاملات اور مقدمات کا فیصلہ ہونے لگے اور ان کے اجتہادات کو قانون کا درجہ حاصل ہو جائے۔ لیکن امام مالک نے ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں کی اور فرمایا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں۔ اس لئے کہ جتنے بھی فقہاء اور مجتہدین اجتہادات اور فیصلے کر رہے ہیں یہ سب کے سب مختلف صحابہ کرام کے اسلوب کے پیروی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے علم سیکھا، اجتہاد کی تربیت پائی، شریعت پر غور و حوض کرنے کے قابل بن سکے اور وہ دنیائے اسلام کے مختلف علاقوں میں جا کر بس گئے جہاں انہوں نے اس اسلوب کے مطابق لوگوں کو تیار کیا۔ اس لئے یہ ساری کی ساری آزاد اور تعبیرات صحابہ کرام تک اور ان کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک تک پہنچتی ہیں۔ اس لئے آپ اس آزادی کو، جو امت مسلمہ کو حاصل ہے، محدود نہ کریں اور جس انداز سے کام چل رہا ہے اسی انداز سے چلتے دیں۔ غرض امام مالک نے ہارون کی رائے سے اتفاق نہیں فرمایا۔ اور قانون کی آزادی اور خودمختاری پر ایک ہلکا سا دھبہ بھی آنے نہیں دیا۔ یہ فقہ اسلامی کی پہلی بنیادی خصوصیت ہے جس کو حریت قانون سازی یا آزادی قانون کہہ سکتے ہیں۔

قانون کی حکمرانی

آج دنیا میں قانون کی حکمرانی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ rule of law کے دعوے اور مطالبے کئے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہئے۔ امریکہ کے قانون دانوں کا ایک طویل مضمون یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ دل آف لاکا تصور دنیا کو سب سے پہلے انہوں نے دیا۔ امریکی دستور کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کی چھٹی تشریحات اور تعبیرات لکھی گئی ہیں ان میں وہ بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکا آئین امریکہ کی سب سے زیادہ قیمتی

بالا دست اور پائشر آہی چوری کرنا تھا تو اس کو سزا سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ جہنم میں پہنچنے کے بعد
 کھا کر فرمایا آپ کو کچن بھی سجاوے تھے اور وہاں تیار کیا جاتا تھا۔ چلوں آپ کو مل کر لے کر
 زادہ رکھتے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ اس لئے حضور کو قسم
 کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آپ نے مزید تاکید کے لئے قسم کھائی کہ: ہندو غریبے اللہ کی
 کہ نہ کرنا ضرورت نہیں چوری کرنا نہ تھا۔ بعد میں اس کا احوال کچھ ملتا ہے کہ اس کا
 کرنا۔ یہ خصوصیت صرف لفظ اسلامی کو حاصل ہے اور دنیا میں کسی اور قانون یا نظام کو بھی حاصل
 نہیں رہا۔

لفظ اسلامی کی جامعیت

لفظ اسلامی کی جامعیت دوسری بنیادی اور اہم خصوصیت ہے۔ جامعیت سے مراد یہ ہے
 کہ لفظ اسلامی میں انسانی ضرورت کی تحکیم کے لئے ہر کار تمام اہم قوانین پائے جاتے ہیں۔
 انسانوں کی بنیادی اور اہم ضروریات اور انسانی زندگی کے تمام اہم پس۔ ان سب ضروریات کی
 تکمیل اور ان سب پہلوؤں کو منظم کرنے اور ان سب کے بارے میں رہنمائی کا مسلمان لفظ
 اسلامی میں موجود ہے۔ دوسرے نظام اس جامعیت سے عاری ہیں۔ آری لفظ اللہ جس کی ایک
 پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے تو بقیہ پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے۔ نتیجتاً کو ایسے
 کسی نظام کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ مکمل اور جامع نظام ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ لفظ اسلامی عبارت ہے شریعت کی اہم، بصیرت اور احکام شریعت
 کی بجا آوری کے لئے ضروری ہدایات اور احکام ہے۔ چونکہ اللہ نے انسان کو ایک مکمل اور
 جامع شخصیت بنا دیا ہے۔ اس لئے اس کی رہنمائی کے لئے جو شریعت دکھائی دے گی، بالکل جامع اور
 مکمل ہے۔ انسان کے جامع اور مکمل شخصیت ہونے کی ایک لازمی نصاب یہ بھی ہے کہ
 انسان کی پوری شخصیت اور اس کے مشوغل اور گونا گوں پہلوؤں کے درمیان ہمہ جہت ہمہ جہت
 جانی جائے۔ اگر یہ ہمہ جہت ہمہ جہت ہو جائے تو انسان اپنی ذات کو اپنی حق سے اور پاگل ہو جائے۔
 انسان اسی وقت تک ایک عاقل اور متوازن شخصیت ہے جب تک اس کی پوری زندگی کے
 مختلف پہلوؤں میں ہمہ جہت ہمہ جہت ہے۔ اگر جذبات ایک طرف ہوں اور عقل دوسری

طرف جاری ہو تو انسان ایک متوازن انسان نہیں رہتا۔ بندہ اپنی اس طرح کی زندگی کے لئے بھی ختم ہو جائے تو وہ انسان عقل مند انسان نہیں رہتا۔ اس لئے صرف وہی نظام بنایا گیا ہے جو انسان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو ایک وقت پر یکجا کر دے اور ان سب کے درمیان توازن برقرار رکھتا ہو۔ اگر کوئی نظام صرف ایک پہلو سے حق رکھنے والا ہو تو وہ انسانی زندگی کو متوازن بناسکتا ہے نہ کہ اس کا میلان دے سکتا ہے۔ ایسے نظام کے تحت چلنے اور تربیت پانے والا انسان مکمل طور پر حقیقت سے آشنا ہوئی نہیں سکتا۔ دو حقیقت سے جزائی طور پر واقف ہونا ممکن ہے کئی طور پر واقف نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی سو فیصد حیرت کی حیرت پر لکڑے ہوئے ایکسپوزیٹور آواز کا پورا لینڈ اسکرپ آپ کو کلامہ صاف بخواتے کا احساس دلاتے ہے پھر اسے منظر اور صحن سے آپ متعلق ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کسی عارف پر کتب سے ہو کر ایک منظر میں آجائے تب میں سے بھرنا تک لڑا سلام آواز اور کلام کا مناظر دیکھنا چاہیں تو آپ کو شب کا دست تھوڑا دھڑکتا آئے گا۔ ایسے پہلو جو کونصور سے ہوں بصورت یہ جیسے بھی ہوں آپ کی انکسوں سے ابھل ہو جائیں گے۔ لیکن کیفیت ہے ان بھاموں میں جو شریعت کی رہنمائی سے بہت ان لوگوں نے دیکھے ہیں۔ شریعت نے انسان کو مکمل اور متوازن وجود کے طور پر سامنے رکھا۔ انسان کی قومیت (Nationality) کو سامنے نہ توکر اس کے سماج اور مملکت پر توجہ کا سام چیش کیا۔ اس لئے کہ انسان کی زندگی کے سارے پہلو ایک اور سے لے کر دوسرے تک ہونے چاہئیں۔ کوئی پہلو ایک دوسرے سے متعلق نہیں ہوتا چاہے۔ اس لئے کہ انسان کی زندگی کے تمام پہلو اس کا اٹھ الٹ دیکھیں گے اور وہ سب کے بارے میں ایک ٹکٹ لکھنا سے مختلف ہیں اور اساتوں سے ایک ٹکٹ لکھنا نہیں ملے گی۔ انویسٹمنٹ کیاں آؤں میں ٹکراؤں کی۔ جب فکر انہیں کی تو ایک انہیں یہ دیکھنا شروع ہو گا کہ اسرا آدمی دوسرے پہلو کو ترجیح دے گا۔ عقل اور نقل کی مشا میں ان امور کے سامنے نہ آئیے تھے ہیں۔ کچھ مذاہب نے عقل کو ترجیح دی اور نقل کا سامن ان کے سامنے نہ آئیے تھے۔ اس لئے کہ اسباب نے نقل کا سامنا کیا۔ ان سے عقل کا سامن چھوٹ گیا۔ اس بار سے میرا استدلال صحیح میں مزید ہوتی ہوگی۔ اس لئے شریعت کی جامعیت کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام بڑے بڑے پہلوؤں کے بارے میں ضروری رہنمائی کا سامنا فراہم کر دیا جائے۔

شریعت نے جامعیت کا دور بہ ظہیر یہ ہے کہ اس میں انسانوں کے تمام موجودہ اور ممکنہ مزاجوں کی رعایت کا سامان موجود ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہی میں انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔ آپ کا مزاج اور ہے میرا مزاج اور ہے۔ اگر قانون آپ کے مزاج کو سامنے رکھ کر بنایا تو میرے مزاج سے پیدا ہونے والے مسائل کا جواب کہیں سے آئے گا۔ اگر میرے مزاج کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تو آپ کے مسائل کا جواب کہیں سے آئے گا۔ اگر کسی جانب سے مسائل کو سامنے رکھ کر قانون بنایا جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ کا جواب کہیں سے آئے گا۔ اس طرح سے آپ خود کریں تو آپ کو بیسیوں مثالیں انسانوں کی ضروریات کے طور پر مزاجوں کے فرق اور عادات کے ٹکرائوں کی ملیں گی۔

جب تک انسانی شریعتیں مختلف علاقوں کے لئے الگ الگ تھیں۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی خدمت اور مشیت اس بات کی متقاضی رہی کہ اس خاص قوم کے مزاج، اقدار اور افکار طبع کو پیش نظر رکھ کر قانون جاری ہو جائے۔ تو رات کو آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ان کو منظم کرنے کے لئے دی گئی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر دیکھیں۔ قرآن اور خود ان کی کتابوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ایک انتہائی سرکش قوم تھی۔ قانون کو توڑنا، احکام الہی کی نافرمانی کرنا اور انحراف کے راستے احمد آبادیہودیوں پر مشتمل تھے۔ ان کے اپنے ادب میں دین سے انحراف کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ قرآن پاک سے حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔ خود ان کے اعتراضات کے بموجب انہوں نے اپنی پوری فنی زندگی سے ہزار ہا مالی انحراف میں گزارے اور انہیں ملیم اسلام ہو چکا۔ کیا جو قوم اس بات پر فخر کر کے کہتی ہو کہ اس قسم کے شمسبح عسیر اس مریہ ایم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ جو قوم نمودیانہ خیمبروں کے قتل پر اٹھ کر فخر کرتی ہو۔ اس کی سرکشی کا کیا نمونہ۔ اسی سرکش قوم کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل فرمائے۔ تو وہ اسے سخت قوانین تھے۔ چنانچہ تورات کے قوانین سخت ہیں۔ آپ دیکھیں تورات میں آج بھی بعض احکام میں بڑی سختی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کینا تپا پاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا صرف یہ طریقہ بتایا کہ اس کے تپا پاک حصہ کو کاٹ دو۔ دھونے کا کوئی سواہل نہیں تھا۔ جسم کے کسی حصہ پر حملہ نہ کیا جائے اس کو تو اتنا زبردست کہ جسم کا وہ حصہ سرخ ہو جائے اور خون نکل آئے۔ اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک جسم خون آلود نہ

ہو جائے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ختم احکام کی نقل ہیں۔ یہ سخت اہم ایسے
تائیدین اور سرشتی قوم کو حلیہ کرنے کے لئے لازم ہے۔ ہر گز یہ نہیں چاہئے کہ ان کے پاس ہر
ان انبیاء علیہم السلام کے ظہور کا کام میں ملے گا، اس لئے سخت اہم کام ہے۔

تو اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کو جب ایسا زمانہ نہ ملے گا تو ان میں ایک
شریعت پسندی، انجیل پرستی اور ایک غریب کی نقل کے ساتھ ساتھ ایک (Moral) مزید ہوگی۔
ایک ایسی ظاہر پرستی جو ان کی کائنات سے علیحدہ ہے جو اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ قانون
کی روح تو یہ ہے کہ جو اس کے انجیل کی طرح کی ہوتی ہے۔ اسے دیکھا جائے۔ آپ دیکھا جو کما
شکریہ کہ آپ قانون پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو دیا کہ ہر ایک میں ایک انصاف ہے۔ اس
میں "راہ کوئی" کی کامیابی ہے۔ یہ بھی اس شریعت کا حصہ تھا، دینی تعلیم اسلام نے
دارے اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے تھے۔ خاص طور پر یہودی ایسے ملاتے ہیں کہ
جہاں سے دور اور یہ شریعت سے ہیں۔ اس لئے ان کو تعلیم کا ہر اسوق تھا۔ علم، یہ تھا کہ
سرکاری دین کوئی اور کام صحت مند و شریعتی نہ ہو۔ صرف یہ الہی اور جو اس میں ہے۔ اس صرف
کردہ ہے انہوں نے یہ کیا کہ یہودیوں سے چھوٹی چھوٹی تہذیبیں تھیں۔ یہ اس میں حصہ
بھونے والا ہے۔ اور یہ کوشش کی کہ چھوٹی انجیلوں کے تلاب میں آجائے۔ جب
تلاب میں آجائے تو اس کے ساتھ یہ تہذیبیں نہ رہیں گی۔ اس طرح خود باللہ اللہ تعالیٰ کو
دھوکہ دیا جائے کہ یہ کام کرنے والے تھے۔ چھوٹی انجیلوں میں چل کر رہے۔ یہ اس میں
تھی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ہم قانون کی "راہ" سے
نظر انداز کر رہے۔ جو قوم یہ وہ دراصلت قانون پر غلام نہیں ہیں اور کمال تہذیبی ہونے
دینے کے لئے کام دہاتی ہو۔ اس کی ظاہر پسندی کا یہ ٹھکانہ ہے۔

اب یہ سیدنا مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام شریف لائے تو آپ نے سب سے زیادہ اس تمام
پرستی کی تردید فرمائی۔ اور شریعت نے احکام کی اصل دین پر زور دیا۔ یہ نہایت ہی اہم
قانون کی راہ اور اصلی مقصد یہ ہے کہ شریعت ہی کے اس قانون کو قبول کرنا چاہیے
تھے جس کو یہودیوں نے مٹا دیا تھا۔ یہودیوں نے جو یہ قانون اپنے لئے رکھا
قانون شریعت اور اس کے مطابق اسے کیا رکھتے تھے تو ان پر عمل کیا۔ ان کی بعد میں تہذیبی

ذہانت نے پھر پڑا دم و گھوڑا۔ آخر آپ پر ایمان لانے والے اسلام اور مسیحی فرقے، انہوں سے یہ لیا۔ یہی لوہک ہے، آپ روح کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، مجھے کسم کا بروہیت سے لڑا ایک طرف دکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے سہنا سچ ہے یہ اسلام کے دین سے جوتے ہی فیلٹل کیا کہ اسلام قوراءت آج سے منسوخ کئے جاتے ہیں۔ قانون شریعت منسوخ فرم دیا جاتا ہے۔ صرف قانون کی روح پر عمل کرنا کافی ہے۔ یہ قانون کی روح صرف وہ ہے جس کو پاویں روح قرار دیں۔ انہوں نے غروایا کہ انسانوں سے محبت کریں۔ کہ جس دین کی روح ہے۔ کسی نے نہ سچا ورت پوچھا کہ بھائی انسانوں سے محبت کس طرح سے ہوگی۔ دوست سے محبت کس طرح کی ہوگی، دشمن سے وہ یہ کس طرح کا ہوگا۔ بے گناہ انسانوں سے محبت کس طرح کی ہوگی، مجرم سے کس طرح کی ہوگی۔ قاتل سے محبت کس طرح کی ہوگی؟ مقتول سے محبت کس طرح کی ہوگی۔ جب تک یہ تقیعات نہ تھیں، ہوں کی اس وقت تک تو محبت ایک بے معنی اور انشولی لفظ ہے۔ فاتح عیسائی دنیا بھر میں داخلہ و راجا کرتے ہیں کہ ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی انسانیت سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا کوئی حد، پتہ اور نہایتیہ تو ہونا ہوگا۔ مجرموں سے محبت کیسے ہوگی، بے گناہ انسانوں سے محبت کا مریت لیا ہوگا۔ ایک قاتل لایا جائے جس نے اس قتل کئے ہوں، اس سے آپ یہ محبت کریں گے، پچھلے سال ایک تری نے لہوہ میں سو پچھلے قتل کر دیے تھے۔ وہ بھی انسان تھا تو اس سے محبت کریں گے نہ نہیں کریں گے؟ اور فرم کریں گے تو کیسے کریں گے۔ لیا پھوں کے قاتل کے ساتھ، دوران مشمول بچوں دوران نے والدین سے کہوں طور پر ایک ہی صرح و ایک ہی اللہ سے محبت کر دو گے؟ کیا؟ دوس کو گلے لگا کر اور چوم کر چھوڑ گے؟ یا ایک کے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا اور دوسرے کے ساتھ کچھ اور دیا ہوگا۔ عیسائیوں نے ان سوالات کا جواب دیا شاید خدا ہی ان نہیں بھلا۔ تو ان لہی کا یہ سب سے ہم پہلا شاید نبیوں نے بھلا دیا ہے۔

سچ ہے۔ آٹھ سال پہلے مجھے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پچھوڑوں نے دعوت دی کہ آپ یہاں میں کے ایک اجتماع سے خطاب کریں اور اسلام کے بارے میں بات کریں۔ یہ دعوت اپنے واسطے سب کے سب پوری تھی۔ میں نے ان سے گفتگو کے دوران یہ گیا کہ آپ حضرات دنیا بھر میں سب جہانیت کو پرچار اور تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کہتے

ہیں کہ حضرت مسیحؑ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر چاٹا مارے تو تم بائیں گال بھی اس کے سامنے کر دو۔ انہوں نے بہت فخر کے ساتھ جواب دیے کہ ہاں ہاگل، یہ وہی تعلیمات میں سے ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں یہ چٹا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ نے یہ تعلیم حضرت مسیحؑ سے منسوب کی ہے، پتہ نہیں ان کی یہ تعلیم ہے بھی کہ نہیں اس وقت سے لے کر آج تک آپ مجھے کوئی ایسا بیانیہ دکھا سکتے ہیں جس کو ایک گال پر چاٹا مارا گیا ہو اور اس نے دوسرا گال بھی آگے کر دیا ہو؟ میں آپ کے سامنے ابھی آزما کر دیکھ چاہتا ہوں کہ وہ بیانیہ کون ہے؟ آپ کی دواڑا سالہ تاریکیوں کی بجائیے ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سنی، غنیم نے ایک شہر پر قبضہ کر لیا ہو اور آپ نے دوسرا شہر بھی اس کے سنے خان کر دیا ہو؟ کسی چور نے آئینہ کرے میں ڈاکر ڈالا ہو اور آپ نے دوسرا کمرہ بھی کھول دیا ہو؟ جیب کترے نے ایک جیب کاٹ لی ہو اور آپ نے دوسری جیب بھی آگے کر دی ہو کہ یہ بھی کاٹ دو۔ جب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور مٹا ہوا بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تمام تر مودوں کے باوجود حضرت مسیحؑ علیہ السلام سے منسوب اس نظریہ کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں۔ اور انسان کی دنیا میں اس نعرہ کو بار بار پانی کی اجازت نہیں دیجئے۔ جب ملل کا وقت آتا ہے تو آپ بھی حضرت مسیحؑ سے منسوب تعلیم کی نجات رسوں اللہ تعالیٰ کی عطا فرموا، تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ کہ انسانیت سے محبت کرو، جو یہ ہو، مظلوم ہو اور بے گناہ ہو اس سے محبت کرو۔ اور جو ظالم ہے اس سے بھی محبت کرو لیکن اس سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو غلام نہ کرنے، اور اس کا ہاتھ روک دو۔ آپ نے فرمایا کہ العبر، احاک، عاتسا او مظلومنا کہ تمہارا بھائی ظالم ہو یہ مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، اس کو غلام مت کرنے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مٹا اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو آپ حضرت مسیحؑ سے منسوب کر رہے ہیں، بلکہ اور اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں جو حضور ضیاء الصلوٰۃ والسلام نے دی ہے۔

خدا مہ کلام یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت جائز ہے ان احکام کی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیئے گئے تھے۔ تو رات میں سخت احکام بھی تھے۔ آپ کی شریعت میں بھی سخت احکام ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بعض شدہ احکام بھی دیئے تھے۔ ان میں سے

جس شہیدِ احکام کی ضرورت ختم ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرماتے۔ بعض شہیدِ احکام کی بعد میں بھی ضرورت تھی، اس لئے کہ ایسے معروف مرقع لوگ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں جیسے یہودی تھے۔ یہ سرکشی بعد میں بھی کسی قوم میں پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا جہاں جہاں ایسی سرکشی کی مثالیں آئیں گی، وہ افراد کی طرف سے آئیں گی نہ ہوں کی طرف سے۔ ان کی سرکشی سے نبٹنے کے لئے سخت احکام قرآن پاک میں موجود ہیں اور وہ دیئے جائیں گے۔ جہاں سخت احکام کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون انہی یا قانونِ شریعت کا ایک روحانی اور اخلاقی پہلو ہے، جہاں اس کی روح یا اس کے بنیادی اصولوں کا سوال ہے، وہ قرآن پاک میں ہر جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں۔ جہاں جہاں کوئی نفسی حکم بیان ہوا ہے، جہاں جہاں کوئی قانون بیان ہوا ہے، جہاں جہاں کوئی سزا یا جرم بیان ہوا ہے، وہاں ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس لئے ہے کہ تم فتنہ کی اختیار کرو۔ یہ اس لئے ہے کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں۔ یہ اس لئے ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو قوراثہ اور انجیل میں، الگ الگ بیان ہوئی ہیں۔ وہ قرآن پاک کے ہر سلسلہ مضامین میں لکھا کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی جامعیت کی ایک اور مثال ہے۔

اخلاق اور قانون

اخلاق اور قانون آج کی دنیا میں دو بالکل الگ الگ جگہ متعارض میدان سمجھے جاتے ہیں۔ آج کل کے مغربی علمائے قانون کا اصرار ہے کہ قانون کو value neutral ہونا چاہئے۔ یعنی قانون کو کسی اخلاقی قدر کے بارے میں کوئی موقف اختیار نہیں کرنا چاہئے۔ یعنی قانون یہ نہ کہے کہ شراب پینا اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ بتانا قانون کا کام نہیں ہے۔ قانون یہ طے نہ کرے کہ اخلاقی طور پر کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ قانون اخلاق اور روایات کے بارے میں غیر جانبدار ہے۔ اس کو amoral concept of law کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسا تو قانونِ مثبت قانون ہے۔ ان کی رائے میں قانون کو مثبت ہونا چاہئے۔ وہ صرف یہ کہیں گے کہ ان وقت حقائق کیا ہیں اور واقعات کی دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس سے آگے قانون نہیں

جانا چاہئے۔ قانون کو مٹانی یا نہ ہی مرشد بن کر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ یہ بدترالی مغرب نے قانون کی دنیا سے اخلاق کو نکال باہر کیا۔ پہلے اخلاق کو دیس نکالا۔ دیا۔ پھر روحانیت کو بھی دیس نکالا دے۔ یا۔ اب قانون کے نام سے جرمیں دنیا کے مغرب میں مروج ہے۔ اس کا اخلاق سے کوئی تعلق باقی رہ گیا ہے نہ روحانی اقدار سے۔ جہاں بھی بد لوگ بد عادت کی کوئی بو بھی محسوس کرتے ہیں وہاں وہ آپریشن کر کے اس جہ کو نکال دیتے ہیں۔ جہاں کہیں اخلاق کا جڑوڑ بیہ ہوتا نظر آتا ہے اس کو آپریشن کر کے نکال باہر کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قانون کی دنیا ایک غیر اخلاقی یا اخلاقی، ناپاکی، ناپاکی، ایک غیر روحانی دنیا بن گئی۔ قانون پر عمل درآمد کے جو داخلی (inner) محرکات تھے وہ ختم کر دیئے گئے۔ قانون پر عمل درآمد کے بارے میں اللہ سے حضور پیشی یا آخرت میں جوابدہی کا جو احساس تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ صرف ظاہری سرکاری اور سیاسی مواعظ یا sanctions پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا جا رہا ہے کہ جب تک sanctions موجود رہتی ہیں۔ جب تک پولیس کا آٹھ، قانون، عدالت، فوج سامنے ہے اس وقت تک لوگ قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری بات ایک لمحے کے لئے بھی نظروں سے ہٹ جائیں۔ دو تھوڑے کے لئے بھی اگر بجلی فیملی جو ہائے تو بچھٹ سالہ سالی کی سرپوری ہو جاتی ہے اور ایک وقت ہزاروں اور لاکھوں واقعات قتل، چوری اور بڑے بڑے گھناؤنے جرائم کے دیکھنے ہی دیکھتے پیش آ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قانون کا تعلق اخلاق اور روحانیت سے تو نہ دینے کے بعد کن خرقہ فک اور ہونا کہ سماج کو مسلسل خاموشی کے ساتھ پیدا ہوتے رہے اور بچھٹنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے۔

ہیں کے برعکس آپ انکھیں۔ میں زیادہ پرانی مثال نہیں دوں گا۔ اس طرح کی مثالوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعد اسلام میں کوئی فریضہ قسم کے انسان تھے۔ اس کی مثالیں آج کل کے انڈیا، جہاں انسانی لئے کیسے کا۔ آمد ہو سکتی ہیں۔ یہ مثالیں ہر دور کے مسلمانوں میں موجود رہی ہیں۔ یہ 1947 کی مثال ہے، پاکستان بننے کے فوراً بعد کی۔ جن معمرات نے دیکھا میں نے سن سے ہر اور اسے سنا ہے۔

دب پاکستان میں قیام سند کے بعد یہ اطاعت میں کہ جن علاقوں میں ہندوؤں نے

مسلمانوں کو لوٹا ہے اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے تو کرچی کے بعض علاقوں کے چند پرجوش مسلمانوں نے ہندوؤں کی ایک ہتھی لوٹی اور وہاں کا سارا ساز و سامان بے گھر لے گئے۔ قائد اعظم مرحوم علی جناحؒ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ فی الفور وہاں تشریف لے گئے۔ جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہ جگہ میں نے دیکھی ہے۔ جو لوگ وہاں پہنچے ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ قائد اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ میں چوتیس گھنٹے کا وقت دیتا ہوں۔ جن جن لوگوں نے یہ سامان لوٹا ہے۔ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پورا سامان لا کر یہی مسجد میں رکھ دیں۔ کل شام میں ہندوؤں کو ان کی تمام لوٹی ہوئی چیزیں واپس دوں گا۔ اگر کسی کی کوئی چیز وہ لٹی ہو تو میں ہندوؤں کا بیٹا بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے قبول کر لوں گا اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو پاکستان سے نکال دوں گا۔ قائد اعظم یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ مولانا احتشام الحق تھانویؒ کی مسجد قریب تھی۔ انہوں نے لوگوں کا ایک اجتماع بلایا اور ان سے کہا کہ قائد نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ حرکت جو میرا کے کچھ لوگوں نے کی ہے شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں بسنے والے غیر مسلم باشندے اور قلیقوں کے لوگ ہماری امان میں ہیں۔ ایک نوزائیدہ اسلامی مملکت کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی جان و مال کو ہم محفوظ رکھیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالبؑ کا ارشاد ہے۔ بلبر ما لانا علیہم بالظلمۃ کہ جو ہمارے حقوق و فرائض ہیں وہی ان کے حقوق و فرائض ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہی ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے ایک عیسائی قوم سے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ لہم ما لکم مسلمین اور علیہم ما علی المسلمین کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہوں گے اور جو مسلمانوں کے فرائض ہیں وہ ان کے فرائض ہوں گے۔ اور اس معاہدہ کو سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے منظور کیا تھا۔

چنانچہ مولانا احتشام الحق تھانویؒ اور کئی دوسرے لوگوں سے بھی میں نے سنا کہ جس شخص نے جو چیز کسی ہندو کے گھر سے اٹھائی تھی وہ ایک ایک چیز لا کر رکھ دی۔ اور اگلی صبح جب وہ ہندو یا پارسی جو بھی سناٹا میں تھے وہ انے کو ان کا سارا مال محفوظ و سروسق وہاں موجود تھا۔ انہوں نے اپنی ایک ایک چیز اٹھائی اور سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیا کہ ہماری یہ چیز ہمیں مل گئی اور اب ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ شہادت قائم ہوئی کہ ہم نے اپنا کام کیا جس پر وہ مطمئن ہو گئے۔

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں خوف خدا ہو اور یہ احساس ہو کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ دل میں یہ جذبہ جائز نہیں ہو کہ اسلام کے اخلاقی اور روحانی تقاضوں پر عمل کرنا بھار دینے اور دیکھنے کی بھی خواہش ہو کہ شریعت کے تقاضے کیا ہیں۔ تو پھر انسان ہر دور میں شریعت کے احکام اور تقاضوں پر عمل کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اس کی مثالیں ہزاروں ہیں۔ ملاقات میں ملتی ہیں۔ آپ کیا اور ہماری زندگی میں ملتی ہیں۔ ہزاروں مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کسی کی کوئی چیز چوری ہوگئی کسی کو ملی اور اس نے اصل مالک تک پہنچی تو اس نے اسے واپس دیا۔ ساتھ پہنچا دی۔ لاکھوں گدڑوں اور بچے کی چیزیں لاکھوں نے اصل مالکان نے پہنچا دیں۔ حالانکہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں مسلمہ معاشروں میں موجود ہیں اور ملتی ہیں۔ یہ جامعیت ہے قانون و اخلاق اور روحانیت کی۔ فقیر اور ظاہری قوتوں کے باہمی ارتباط اور ہم آہمی کی۔ یہ شریعت اسلامیہ کی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس سے دنیا کے اکثر و بیشتر قوانین غری ہیں۔

فقہ اسلامی میں حریت

اسلامی شریعت کی فقہی خصوصیت اس کی حریت ہے۔ حریت یعنی mobility اور dynamism کہ وہ دلت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل وسعت پذیر رہے۔ نئے نئے حقائق اور نئے نئے واقعات اسے اندر سوسا ہے۔ نور نئے آنکھ والے مسئلہ کا جواب اس کے لئے ذخیرہ ہدایات سے فراہم ہو جاتا ہے۔ اس پہلو پر زیادہ تفصیلی گفتگو احتیاج کے ذریعہ ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت یہاں بیان کرنی ضروری ہے کہ اسلامی قانون اور شریعت دنیا کا دو واحد قانون ہے جو (1425) چودہ سو چوبیس سال سے آج تک ایک مسلسل کے ساتھ ان قوانین کی زندگی کے بڑے حصہ کو قائم کر رہا ہے۔ جس حصہ کو مسلمانوں نے اپنی کتابوں کی جہد سے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کے حضور مدعا کی خواہش کرتے ہیں۔ ہمیں کوشاں ہونا چاہئے کہ اس حصہ میں بھی ہم بعد و جلد شریعت کی غلط فہمیں درست کر دے۔ لیکن ہر مسلمان شریعت کے کمانہ کسی اندہ پر عمل درآمد ضرور کر رہا ہے۔ یہ مسلسل کسی اور نظام قانون کو حاصل نہیں ہے۔ اس تسلسل کی سب سے اہم و در سب سے بڑی وجہ شریعت کی رہبریت اور اسلامی نظام قانون کی mobility ہے۔

جس کی وجہ سے یہ برسات اور ہر نئی خوش آمد و سورت حال میں ہر نئے مسئلہ کے بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے۔

دنیا کا جو نظام قانون بھی ماضی میں انسانوں نے برپا ہے یا آج برپا رہے ہیں۔ وہ کسی خاص علاقے میں پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اور ترتیب وہ دین کسی خاص علاقے میں یا قوم میں ہوئی۔ جب تک وہ اپنے علاقے اور قوم تک محدود رہا۔ اس وقت تک اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی نظر آتی رہی۔ جب اس کو اپنے علاقے اور ماحول سے نکل کر دوسروں کے علاقے اور ماحول میں جانے کا موقع ملا اور وہ اس کے اساسات اور کلیات میں تبدیلی آگئی اور وہ کچھ کا کچھ ہو گیا اور اپنی اصل سے مختلف ہو گیا اور اتنا بدلتا گیا کہ بعد والوں کے لئے یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ یہ ترقیوں یا تباہیوں سے تھا۔ اس کی مثالیں رومن الامپیر سے مرنے والے یونان اور انگلستان کے سونے اور کاسن لائیں آپ کو ہر جگہ پیش کی۔ جب کوئی نظام قانون اپنے مرکز اور ختم بھونے سے نکل کر کہیں اور گیا۔ وہ وہاں کے رنگ میں اتنا گھٹ گیا کہ اپنے ماضی سے قطعاً ترک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ قوت ختم ہو گیا اور اس کا شمار ہو گیا یا پھر اس نے اپنی ہیست اتنی بدل لی کہ اصل سے قطعاً ختم ہو گیا۔

اس کے برعکس اسلام اور اسلامی شریعت کو دیکھئے۔ اسلامی شریعت جزیرہ عرب سے نکلی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس کے اصل مرکز اور محور تھے۔ وہیں سے اسلامی شریعت نکلی۔ صحابہ کرام اس کو اس دور کی متدین دنیا کے ہر گوشے میں لے گئے۔ تاہم انھوں نے اس کو رائے زمین کے چپے چپے میں پھیلا دیا۔ آج اس پر دنیا کے ہر علاقے میں عمل در آ رہا ہے۔ چین اور جاپان میں بھی یہی ہو رہا ہے اور برازیل اور ارجنٹینا میں بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس مسلمان سے جو رمضان میں روزہ رکھتا ہو اور برازیل یا ارجنٹینا میں رہتا ہو آپ کو چھ کر دیکھیں تو وہ روزے اور نماز کے انہی حکام پر عمل پیرا ہے جن پر سعودی عرب اور پاکستان کا کوئی مسلمان عمل پیرا ہے۔ وہ نکاح و طلاق کے انہی حکام پر عمل پیرا ہے جن پر آپ پاکستان یا کسی اور ملک میں عمل پیرا ہیں۔ وہ وہاں بحرات اور منہیات سے اسی طرح بچتا ہے جس طرح آپ یہاں بچتے ہیں۔ وہ شریعت کے فرائض اور واجبات پر اپنے ماحول میں اسی طرح عمل پیرا ہے جس طرح آپ ان چیزوں پر اپنے ماحول میں عمل پیرا ہیں۔ جزیرہ عرب کے ریت پانی اور صحرائی ماحول

سے نکل کر شام کے انتہائی مستعد ماحول میں، اور انہیں کے انتہائی مستعد اور مہذب ملاقات میں جانے سے اس شریعت کے مزاج، انما داور انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لئے کہ اس میں متنوع چیزوں کو سمجھ لینے کی اتنی بے پناہ صلاحیت موجود تھی کہ اپنے بنیادی نصاب میں کسی تبدیلی کو راستہ دینے بغیر وہ ان ساری تبدیلیوں کو اپنے اندر سمو سکتی تھی۔ اپنے بنیادی اوصاف کے بارے میں کوئی مصالحت یا سمجھوتہ کئے بغیر وہ انتہائی حالات اور انتہائی مسائل کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ صلاحیت دنیا کے کسی بھی قانون میں اور کسی اور قوم کے دینے ہوئے نظام میں نہیں پائی جاتی۔ یہ سارا عمل کیسے ممکن ہوا؟ اس کا میکنزم اور طریقہ کار کیا ہے؟ اس پر اجتہاد کے باب میں ذرا تفصیل سے بات ہوگی۔

اعتدال اور توازن

شریعت یا فقہ اسلامی کا چرچا امتیازی وصف اعتدال ہے۔ اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، ان سب کے درمیان اس طرح ہم آہنگی رکھی گئی ہو کہ کوئی تقاضا مجروح نہ ہونے پائے۔ کسی ایک تقاضے کی قیمت پر دوسرے تقاضے کی تکمیل کا سامان نہ کیا گیا ہو۔ اس باب میں دنیا کی کوئی قوم فقہ اسلامی یا شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیکولر نظاموں نے انسانوں کی مادی اور جسمانی ضروریات پر زیادہ زور دیا۔ روحانی تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ بعض قدیم مذہب نے روحانی اور اخلاقی تقاضوں پر زور دیا اور مادی اور جسمانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا۔ بعض اقوام نے محض اخلاقی ہدایات کو کافی سمجھا اور تعلق مع اللہ اور روحانیت کی تربیت کو غیر ضروری قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے محض تعلقی باللہ اور روحانیت کو کافی سمجھا اور بقیہ تفصیلات کو چھوڑ دیا۔ بیسائیت اور بدھ ازم کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔

بدھ ازم کے علمبرداروں کو یہ خیال ہو کہ اگر انسان کو اخلاقی ہدایت دے دی جائے اور اخلاقی اصولوں پر عمل درآمد کی تربیت دے دی جائے تو پھر باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ انہوں نے کسی اور چیز سے رنجش نہ رکھی۔ ان کے ہاں نہ آخرت کا تصور ہے نہ کسی خالق کا۔ نہ کائنات کے کسی ہر کا اور نہ کسی باری کائنات کا تصور ہے۔ بدھ مت کے اصل بانی بدھا کے پاس ان چیزوں کا کوئی تصور تھا یا نہیں تھا۔ یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن آج جو چیزیں ان سے

منسوب ہیں ان میں خدایا آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ صرف اخلاقی کا نظام دینے پر انہوں نے اکتفا کیا۔ اخلاق میں بھی اگر شریعت کی رہنمائی ہوتی تو شاید عدم اعتدال کا یہ مظاہرہ نہ ہوتا۔

آج سے کئی سال پہلے مجھے ایک ایسے ملک میں جانے کا موقع ملا جہاں بدھ مت کی اکثریت تھی۔ وہاں بدھ مت کے ایک مذہبی ادارہ نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ہم سے ایڈریس کریں۔ عائدہ میرٹ برکولی گفتگو کروانا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور میرٹ پاک کے ایک دو پہلوؤں پر ان کے اجتماع سے خطاب کیا۔ جسے پوری گفتگو ہوئی تو ایک صاحب نے سوال کیا۔ بعض لوگ سوائس کی صورت میں دراصل تبصرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی سوال کے پرہیز نہیں کیا کہ بدھ ازم میں جو اخلاقی اقدار پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے ہاں وہ قدر موجود نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے جو مذہبی مباحثہ (religious discourse) ہیں، ان میں اخلاقی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو بدھ متوں کے ہاں حاصل ہے۔ یہ گویا ان کے سوال کا بغیر جواب تھا۔ میں نے سوال کا جواب دینا تھا تو دے دیا اور پھر ان سے عرض کیا کہ آپ نے جس اخلاقی تصور کا ذکر کیا ہے اور جس پر آپ نے اکتفا فرمایا ہے، اگر آپ اجازت دیں اور محسوس نہ کریں تو میں عرض کروں کہ وہ اخلاقی تصور ایک شکست خوردہ انسان کا اخلاقی تصور ہو سکتا ہے۔ ایک کامیاب و کامران انسان کا اخلاقی تصور نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ یہ اخلاقی تصور اگر دنیا کا انسان آج بچا لے تو اس کے نتیجے میں اس روئے زمین پر سے انسانی آبادی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی اور تہذیب و تمدن کی ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ منکوحہ ہے کہ تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہو جائے اور روئے زمین سے انسانی آبادی مٹ جائے تو پھر آپ ضرور مہاتما بدھ سے منسوب اخلاقی کو فروغ دیں۔ اس پر سب حاضرین نے میری طرف حیرت سے دیکھا کہ میں یہ یہاں کہہ رہا ہوں اور کس غیبی دہکے ہاں۔ میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہاتما بدھ کھل دستہ کیا ریاست کے ایک ہندو راجا کے بیٹے تھے۔ یہ بہت بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست میں لوگ انتہائی خوشحال تھے، انہیں تمام وسائل میسر تھے، عدل و انصاف تھا اور آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ سب موجود تھا جو ایک کامیاب ریاست میں ہونا چاہئے۔ مہاتما بدھ یکے مرتبہ ایک

روحانیت اور اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اور تہذیب دے سکتا ہے تو صرف حضور اکرم ہی دے سکتے ہیں، اور آپ ہی کی شریعت، اور اسوہ کے ذریعے یہ دونوں مقاصد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

یہ وہ اعتدال ہے جس کی انسانیت کو آج ملنی ضرورت ہے۔ انسانیت نہ ہاں سے جو بھی کتنی زور بھرتی اور بدھشت اور بدین صحت والے نہ ہاں سے جو بھی کہتے ہوں، مثلاً وہ جس چیز کو جائز اور درست اور قابل عمل سمجھ رہے ہیں، مثلاً جس عمل کو وہ انسانیت کے مسائل کا واحد کامیاب علاج سمجھ رہے ہیں وہ اسی عمل ہے جو شریعت اسلامی نے دیا ہے۔ یعنی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" والی آخرت کے لئے کوئی کامیابیوں اور آخرت کی کامیابیوں کو ایک مرتبہ لئے کر چکا ہے۔ اصل اور حقیقی کامیابی آخرت کی ہے۔ لیکن دنیا کی کامیابی کو چھوڑنے کا اس امر کہ کہیں تمہیں نہیں دینا۔

رہبانیت جو جیساٹیوں نے اختیار کی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ ہدایتی اندعوں کا انہوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کیا تھا اور انہیں عیبہ ہم نے رہبانیت ان کے لئے نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی رست میں اللہ کی وسعت و نہایت میں کبھی 'فادعوہم' تھا۔ انہوں نے اس چیز کی بھی رست نہیں رکھی جو انہوں نے خود اختیار کی تھی۔ اس کے تفسیر کو بھی پڑھیں گے کہ گویا جب تو بن اور اعتدال سے بہت کم کے کھارستے کو اختیار کیا جائے گا تو انسان اس کے تفسیر کی تکمیل نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ہر معاملہ میں اعتدال اور میاندروی کا حکم دیا ہے۔ نہ ہدایتی نہ ہر ایسا دین ایک آسان دین ہے و فساد و غلو بہ مرفوع اس میں نرمی اور آسانی کے ساتھ داخل ہو۔ پھر جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ وہی اہم ہے۔ تو ان مسائل اللہ میں احد الاسلام اہم جس سے کوئی شخص دین کے بارے میں سخت روی نہیں اپناتا جس کا یہ نتیجہ نہ نکلے کہ دین اس پر غالب ہو جائے۔ وہ غلو جو سخت رویہ اس نے اپنا یا ہے وہ سخت رویہ اس پر غالب آجائے گا اور وہ اس کو ہاد نہیں سکے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو اس کی تربیت دی کہ وہ اس کے معتدلاً نہ اور متوازن مزاج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔

صحابہ کرام و غوثانِ اللہ علیہم اجمعین سے یہ توقع تو غلط و فتنہ انگیز تھی کہ ان میں حسب دلچا پیہر و نور نہیں اس کا اندکات پیدا ہو سکتا تھا کہ ان میں غلبت کا جذبہ اتنی شدت سے پیدا ہو جائے

کہ وہ دنیاوی تقاضوں کو قبول جائیں۔ اس کا امکان موجود تھا کہ جذبہ تمدن کی شدت میں توازن اور اعتدال کے خط سے تجاوز ہو جائے، تعلق مع اللہ کا جذباتی شدت اختیار کر لے کہ اس کی شدت میں وہ ظاہری اور مادی تقاضوں کو قبول جائیں۔ اس کا امکان موجود تھا۔ چنانچہ اس کی ایک دہائی میں سامنے بھی آئیں۔ رسول اللہ ﷺ اپنے دولت خانہ پر تشریف فرما تھے۔ بعض صحابہؓ اس مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ وہ کس روحانی کیفیت میں تھے تعلق مع اللہ کے کمر عالم میں تھے، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ یقیناً اس وقت ان کے دلوں میں غیر معمولی احساسات و جذبات موجزن تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے قویہ سوچا ہے کہ میں پوری زندگی غماز پر رہتا ہوں۔ ہر روز گراؤں گا۔ میں اپنے ایک دوران ہجرت کی ہے جو مجھ پر سکون ہے۔ میں وہاں جا کر بیٹھوں اور اپنا بیت بھر کے لئے کوئی جنگی چل وغیرہ کھالیا کروں گا اور پوری زندگی عبادت میں گزار دوں گا۔ ایک دوسرے صاحب نے فرمایا کہ میرا ذوق تو یہ ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور اتنا دینی زندگی سے لائق ہو جاؤں گا۔ اس طرح مختلف باتیں مختلف حضرات نے آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں۔ رسول اللہ ﷺ یہ دیکھ کر رہے تھے۔ جب آپ باہر آئے تو پوچھا کہ یہ باتیں کون لوگ کر رہے تھے۔ ان میں سے جو حضرات یہ باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم میں سے سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والا میں ہوں۔ تم میں سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا ہوں۔ اس مضمون کے آپ نے دو تین جملے ارشاد فرمائے۔ پھر فرمایا کہ میں ان دنوں زندگی بھی گزارتا ہوں۔ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ راست کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ میں دنیاوی معاملات میں بھی دلچسپی بھی لیتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے جو میں نے بتایا ہے۔ پھر آپ نے دعوت فرمائی جو آپ نے اکثر علاج کے حصوں میں سنائی ہوں کہ فحش و عیب عمر مستفیض ہو۔ جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

گویا اعتدال اور توازن پر آپ نے اتنا زور دیا کہ اس سے بہت جانے والوں سے لائق تھے کہ ظاہر فرمائی۔ اتنا زور دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو جن میں وہ صحابی بھی شامل تھے، ابو رسول اللہ ﷺ کو انتہائی محبوب تھے۔ ان کو بھی آپ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی زندگی

صرف عبادت الہی کے لئے وقف کر دیں۔ عبادت کے لئے زندگی وقف کرنا اور زندگی کے دوسرے تقاضوں کو بھروسہ نہ کرنا آپؐ نے پسند نہیں فرمایا۔ اس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے طریقے کے خلاف قرار دیا اور اپنے طریقے کے خلاف کرنے والوں سے آپؐ نے ان اقل علیہ فرمائی۔ اس لائقِ تلامذہ فرمانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے تقاضے پورے کر لیتے، لیکن ان کے بعد آنے والے لوگ ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکتے۔ اور وہ انہی خرابیوں کا شکار ہو جاتے جن کا عیسائی راسب و رپادری شکار ہوئے اور جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی۔ رہبانیت کی بدعت کے نام پر اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ایسی غلطی خرابیاں اور جرائم، رہبانیت اور ترکِ دنیا کے نام پر پیدا ہونے میں جن کی مثال آج کے نہیں ملتا۔ آپؐ میں سے جو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ خود مطالعہ فرمائیں۔ سبکی ایک ٹیکس تھا۔ اس نے ایک کتاب، دو جلدوں میں لکھی، جسے History of European Morals، یہ کتاب سال 1880ء میں لکھی گئی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ اردو زبان کے مشہور مصنف، شاعر اور ادیب مولانا خضر علی خان نے تاریخِ خلاقِ عرب کے نام سے کیا ہے۔ یہ کتاب پڑھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب کے اور عیسائیت کے مذہبی طبقے، ان کے مذہبی قائدین اور پادری اخلاق کے کس مسیور پر فائز تھے۔ اس کتاب سے معلوم ہو جائے گا کہ رہبانیت اور ترکِ دنیا کے بظاہر خوشنما پردوں میں کیا کھیل کھلائے گئے۔ یہ انہی کے ایک ادبی کی لکھی ہوئی تفصیل اور داستان ہے۔

رسول اللہ ﷺ جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو آپؐ کے سامنے صرف دو چار صحابہ نہیں تھے۔ دو صحابہ اگر وہی طریقہ عمل کو اختیار کر لیتے اور رسول اللہ ﷺ اس کی اجازت دے دیتے تو آئندہ ایسے ہزاروں یا شاید لاکھوں واقعات پیش آتے کہ مسلمان ایک واقعی مذہبی جذبہ میں اس طریقہ عمل کو اختیار کرتا۔ پھر اس کو نباہ نہ سکتا۔ بناوٹ کے کی صورت میں یہ بات دوسروں کے سامنے ملنے کا باعث بنتی کہ جی بڑے ذوق سے گئے تھے کہ میں ساری زندگی جنگل میں رہوں گا اور روز، رات کو سلاہ لکھیں دو مہینے جد ہی چلے آئے۔ لوگ کہتے تھے جی کہاں گئی آپؐ کی نہایت۔ اس طرز کے خوف سے لوگ نہ آتے۔ وہیں رہتے یہ نہیں اور چپے جا کر تے۔ اور پھر کہیں اور چکر نہیں لکھاتے وہ کیا کیا ہوتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صرف اللہ کے رسول کو یہ اندازہ

[illegible][illegible]

چاہے، بھی تہذیب کی بنیاد پر ہے اور ایسے جانور بھی مزارعہ ہیں جن کی نہایت نہایت خفیہ ہے۔ بعض اوقات کپڑے جوئے یا یوں اکوہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے: "وہ ہمارا بعدہ والا حصہ ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر جوئے پر نہایت کٹ کر تو زرا آگے جا کر یا کہ زمین پر پھٹے اس نہایت اثر رکھتا ہو چکا ہو۔ یہ شریعت کی مہربانی کی ایک مثال ہے۔ اس طرح کے اور بھی متعدد مسئلے میں پرکاش نے وفاق و اتحاد پر مانتے اور ان مختلف مسائل کے رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح کے جوابات عطا فرمائے۔ ان جوابات سے فقہائے اسلام نے بالاتفاق ایک اصول نکالا جو عموم ہو ہی سکتا ہے۔ یعنی وہ پھوٹی ہوئی کڑوری یا معمولی درجہ کی ناپاکی یا نہایت جراثیمی پھیل جانے والی سے پہلے عام آدمی کے لئے مکمل و درجہ۔ یہ چیزیں عموم پلوی کہلاتی ہیں اور شریعت میں ان کی کثرت کی وجہ سے ان کے حکم میں تشفیغ واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص جانوروں کی دھواں کر رہا ہو۔ چاہے یا تار ہو یا آپ کے عیسوی اور گھوڑوں کے لئے خوراک رکھ رہا ہو۔ ظاہر ہے اس طرز کے کپڑوں پر بھی پھینٹ پڑے ہو۔ یہی جانور نے قسم کو ہاتھ لگا دیا ہو گا تو یہ نہیں کہ وہاں گندنی تو نہیں تھی۔ یقیناً تو نہیں لیکن شبہ ضرور ہے۔ شریعت نے اس طرح کے شہادت کا بعد مقرر کر دیا ہے۔ الفس لا یرون۔ البتہ ان کا اصول اسی نری پر مبنی ہے، اگر شک ہے کہ کوئی چیز پاک ہے یا نا پاک ہے۔ مثلاً آپ کو یقین ہے کہ کتب آپ نے محمود نے کوئٹہ یا تھا۔ شام کوئٹہ ہے اس نے اپنے جسم پر گندگی لگائی ہو۔ محبت تو کوئی نہیں ہے لیکن امکان اور شک ہے۔ تو اس امکان اور شک سے آپ کا وہ یقین جو صبح کے غسل کا ہے وہ ختم نہیں ہو گا۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں جن سے چہ چہا ہے کہ شریعت کے حکام میں نرمی ہے اور مختلف حالات و صورت احوال کے لحاظ سے شریعت کے احکام میں طرح ریزی کر دیتے ہیں۔ آپ مثلاً نے نقل کرنا ہی کی طرف جانیں۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ناظر پر صورت حال میں شریعت اپنے اہتمام میں اپنی کر رہی ہے۔ رخصت در عزیت کی مثالیں کل میں نے دی تھیں۔ بعض معاملات میں عزیت کا نہایت ایک ہے۔ رخصت کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ رخصت کا حکم اپنانے پر مجبور ہے، بلائیت کا حکم اپنانے کی است اس میں شک ہے تو وہ رخصت پر عمل

ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھ مہینے کا ان ہوتا ہے اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان اس میں چھ مہینے کا روز نہیں رکھتے۔ مسلمان اپنے چار دن رات کے حساب سے اوقات کی تعمیر کرتے ہیں۔ اسی کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں اور اسی کے حساب سے روز سے رکھتے ہیں۔ یہ شریعت میں عیسائی ایک مشابہ ہے۔

اس طرح نئی دینوں میں ایسی ہی جاسکتی ہیں۔ ان میں سے بعض آئندہ گفتگوؤں میں آئیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت کا ایک بنیادی وصف ہے۔ کہ شریعت میں ہر کوئی کیسے اپنا دین لے۔

ثبات و تغیر

شریعت کا ایک اہم وصف جس پر میں اپنی آج کی گفتگو ختم کر دوں گا وہ ثبات اور دوام اور تغیر و تبدل کے تقاضوں کے درمیان توازن اور ہم آہنگی ہے۔ اس اہم وصف سے مراد یہ ہے کہ جہاں نئے پیش آمدہ حالات کی رعایت رکھی گئی ہو۔ جہاں نئی پیدا ہونے والی صورت حال کا جواب دیا گیا ہو۔ جہاں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہو کہ ہر نئے علاقے اور ہر نئے ماحول اور ہر نئے مزان کے مطابق شریعت کے احکام میں درمیانی فراہم کر دی جائے۔ وہاں اس کا خطرہ رہتا ہے کہ تبدیلی اور تغیر کی رعایت کرتے کرتے کہیں اصل بنیاد سے تعلق نہ ہوتے ہوئے اور انسان تغیر کے منہر میں اٹکا بہر نہ جائے اور تغیر کی راہ میں اتنا آگے نکل نہ جائے کہ اس شریعت کے احکام کا دوام اور تسلسل ہی ختم ہو جائے۔ اسی نئے شریعت نے جہاں تغیر کو تسلیم کیا ہے اور مرونت کی اجازت دیا ہے وہاں دوام اور تسلسل کی ضمانت بھی دی ہے۔ شریعت کے احکام میں دوام ہے۔ شریعت کے احکام میں تسلسل ہے۔ یہ تسلسل اور دوام قرآن مجید کے نصوص پر مبنی ہے۔ یہ سنت ثابتہ کے نصوص پر مبنی ہے۔ جو چیزیں قرآن مجید میں نص قطعی کا حکم دیتی ہیں وہ جو قطعی احکامات اور قطعی اثبوت ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں۔ اس میں کسی ترمیم کسی تبدیلی یا نظر ثانی کا امکان نہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے تو اس کی صورت خود شریعت قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ قرآن و سنت کی نص سے مادہ کسی نص قطعی میں اور کسی حدیث ثابتہ میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ چیزیں

دوائی ہیں اور اسلامی قانون اور نظامِ عمری کے تسلسل کی ضمانت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تہ لیلیٰ نے تنبیہ میں جو نئے احکام و حدود بیان کئے ہیں وہ صرف قرآن و سنت کی منہدی کی بنیاد پر قابل قبول ہو سکتے ہیں۔

آپ میری پہلے دین کی حفاظت کا وعدہ ہیں میں رکھئے۔ تہ لیلیٰ کے نتیجے میں جو نئے احکام سامنے آتے ہیں۔ اس احکام و شریعت کے احکام صرف اس وقت مان جائے گا اور ان کو فقہ کا حصہ صرف اس وقت قرار دیا جائے گا جب ان کی بنیاد دلِ کھیل پر ہو۔ اس مسئلہ، احکام و شریعت علیہ من استہانہ تعصبہ، یہ فقہ کی تعریف تھی ایہ ان میں رکھئے۔۔۔ جب تک کسی حکم کی دلیل، و راست قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ سنت رسول سے نہیں لیا جائے گی اس وقت تک اس کو شریعت کا قمر قرآن نہیں دیا جائے گا۔

یہ تو سنتا ہے کہ میری فہم میں قتل ہو گئی ہو۔ یہ کسی اور کے فہم میں غلطی ہو گئی ہو۔ لیکن اگر میں نے نیک نیتی سے کوئی حکم سوچا ہے یا کوئی رائے قائم کی ہے اور میری دانست میں قرآن پاک کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے براہِ راست یا کسی استدلال یا کسی فہم کے نتیجے میں اس کا تعلق ہے تو دو جائز طور پر فقہ کا ایک حصہ اور شریعت کا ایک حصہ سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اس رائے یا استدلال کا براہِ راست تعلق شریعت کی کسی نص سے نہیں ہے تو پھر وہ فقہ اسلامی کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح احکام و شریعت میں تسلسل کی ضمانت ایک ایک چیز میں ہر طرح موجود ہے۔ کوئی ایک چیز یا اور کوئی ایک بھی فروق فہم ایسا نہیں ہے جو شریعت کی کسی نص پر مبنی نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسا حکم کہیں پایا جاتا ہے جو شریعت کی نص پر مبنی نہیں ہے تو وہ ناجائز (illegitimate) ہے۔ ایسے بے بنیاد اور ناجائز احکام کو مسلمانوں نے ہمیشہ مسترد کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی کر دیا، آج بھی مسترد کرتے ہیں اور آئندہ بھی کر رہے ہیں گئے۔

یہ اسلامی فقہ کے وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو اس کو دنیا کے دوسرے نظاموں سے ممتاز کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات یعنی آزادی اور حریت، جامعیت، حریت، اعتدال، عدالت، انصاف، ثبات، وحدت، ہر مسلمانوں نے پورا سہارا دیا ہے، باقی رکھے ہوئے ہیں اور یہی چیز شریعت کی بنیاد اور تسلسل کی ضمانت ہے۔

آخر بحوالہ ابن اُحمد رحمہ اللہ و ابی العباس

سوالات

پہلے کل کے سوالات کے جوابات دے دوں۔ پھر آج کے سوالات کے جوابات بھی دوں گا۔

کیا میں نے سال پرانے فقہائے اجتہادات کی بی بی وی سرور کی ہے۔ انہوں نے زمانے سے پہلے کی باتیں کیسے کہیں جب کہ وہ عقل ہی سے کام لے رہے تھے؟ وہی الٹی تو نہیں آتی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب عقل وہی الٹی کی رہنمائی میں کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہ ایسے ایسے کام کر سکتی ہے جو وہ عقل نہیں کر سکتی جو وحی الہی کے خلاف یا وحی الہی کی رہنمائی سے بہت کر کام کرتی ہے۔ اس لئے جن فقہائے زمانے سے آگے نہ آ کر عقل سے کام لیا۔ وہ اس لئے یہ سب آج کرنے کے تو علم ہی سے کہ وہ وحی الہی کی رہنمائی میں اس کے حدود کے اندر کام کر رہے تھے۔ جو لوگ وحی الہی سے آزاد ہوئے اور عقول کرتے ہیں۔ ان کی عقل ایک بہت بڑی رہنمائی اور برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ کام نہیں کر سکتی۔

۱۴

”آج فقہ کے بہت سے مسائل اختلافی نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایسے میں ان کو چھوڑ کر کیا شریعت پر سیدھا سامنا کرنا؟
ہجرت ہوگا؟“

اسی سیدھا سامنا شریعت پر عمل کرنے کو ہی فقہ کہتے ہیں۔ فقہ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ فقہ شریعت ہی کے عملی احکام کی فہرست کا نام ہے۔ جب شریعت کے عملی احکام پر آپ یا

کوئی اور عمل کرے گا تو اس عمل کرنے سے لئے شریعت کے احکام کو بھٹنا ضروری ہے۔ اور سمجھنے کے اس میں ہی کا نام لگتا ہے۔ دماغی کے کسی انسان کی فہم ہو یا قرآن کے کسی انسان کی فہم۔ جو جس کی فہم پر آپ کو اعتبار ہے اس کے دین اور تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس کی فہم پر چلے۔ وہ کہتے فعل کریں۔

☆

Is democracy different from the concept of Hurriyat in Islam?

(ڈیموکریسی اور حریت اسلامی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جس طرح کہ امریتہ اور برطانیہ میں ہے۔ اگر ڈیموکریسی سے مراد وہ ہے جو مغرب کے تکنوکرا نظاموں میں سمجھی جا چکے تو اس میں حق و باطل کا معیار اکثریت اور اقلیت ہے۔ اگر اکثریت کہہ رہی ہے کہ اب قوم نے حق ہے اور انی غلط ہے اس کا کوئی تعلق وحی الہی کی رہنمائی سے نہیں ہے۔ جب کہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ حق و باطل کا آخری حتمی اور قطعی معیار اللہ کی شریعت اور رسول اللہ ﷺ پر ہے۔ دانی وحی ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو حق کہتی ہے تو وہ حق ہے، چاہے ملک کے تمام قسام کے تمام چروہ کروڑ مسلمان خدا و مخلوق سے یہ فیصلہ کر دیں کہ انہیں یہ بات منظور نہیں، تو اس سے حق نہیں بدلے گا۔ جہ کہ وہ کہتا ہے اس کو حق قرار دے کر لیں کہ فلاں معاملہ جائز ہے اور وہ شریعت میں ناجائز ہو تو وہ جائز مسئلہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ اسلام اور ڈیموکریسی میں یہ بنیادی فرق ہے۔

اگر ڈیموکریسی شریعت کے حدود کی تابع ہو۔ آپ یہ طے کر لیں کہ شریعت کی حدود بالادست ہیں۔ شریعت ریاست کا بالادست اور سپریم قانون ہے اور پارلیمنٹ کوئی قانون ایسا نہیں بنائے گی جو شریعت کے احکام کے خلاف ہو اور اس کو چیلنج کرنے کا کوئی مؤثر میکانزم ہو جو یہ چیلنج کرے کہ کوئی قانون شریعت سے تجاوز نہیں ہے تو پھر ڈیموکریسی کی اسلام میں پوری پوری فتح کھائے۔

☆

Sir, can you please use easy Urdu so that foreign students can understand the lecture as well

میں تو رشتہ انسان ہی بنا جاتا ہوں۔ آج میں نے حساب لرایہ لٹنے کی مزید کوشش کی۔ اس سے زیادہ آسانی نہ ملے گی۔ یہ سنگی دور بہر حال میں کوشش کر رہا ہوں۔

۶۔

تکمرنگی و بے قرینی و ملت سے عورت دوستا ہے تو پھر
اور شاعری جو وہی کہیوں فرشتے کے رہے ہیں اور نہیں۔

ادب کا یہ کام ہے کہ فرض اور بے میں ایسا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ لوگوں نے بے
عرب سے عرب میں نہ مانا نہ ہی بہت۔ یہ اپنے مسلمانوں کے اخلاقی راستے سے بہت
تفریق راستے کی بے قرینی کرنے کا ہمہ تن کوشش راستے پر چلا نہیں گئے اور ختم میں جلا نہیں گئے۔
قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے حقوق لینے خلاف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو
جہنم میں بھیجے گا۔ یعنی مسلمانوں کو وہ ملحقہ فیصد جو شریعت کے مطابق ہو۔ وہ ادب و تعمیل
ہے۔ اس لئے ادب کی پیرائی لازمی ہے۔

۷۔

یہ قرآن مجید نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے اہم شاعری اور شیعہ
کلام اور اپنے اصول بیان کیے۔ پھر ان پر اختلاف کیا۔ کیا
آج کے دور میں بھی کسی معاملہ پر اختلاف کیا ہو سکتا ہے۔

جی ہاں بالکل کہہ جاسکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کہنا اور بات بلکہ کیا بنا رہے ہیں جو بھی
محاطات پیش آ رہے ہیں۔ ان پر اختلاف ہوتا رہا ہے۔ ہر دور کے اہم کام میں پر اختلاف رہا ہے۔
میں نے جیسے جیسے اصلاحی نقطہ اور انسانی اشرافیت پر کام ہو رہا ہے۔ حکام کا ادارہ میں
رہا ہے۔ یہ تمام ادارے یعنی ملک اور خانگی کے ادارے پہلے تو موجود نہیں تھے۔ آج کے فقرا
اس پر اختلاف سے کام لے رہے ہیں اور اس سے متعلق اذکار مرعوب کر رہے ہیں۔ اس لئے
اجتہاد پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ جب تک انسان اس دنیا
میں موجود ہے اور شریعت پر عمل کر رہا ہے جو جتنا اس کو نصیب ملے گا اس میں آتے رہیں گے اور

ان کا حل شریعت کی روشنی میں تلاش کیا جاتا ہے۔

۵۲

کل سے پہلے میں نصوص کی بات سمجھاں طریق سمجھ میں آئی تھی
کہ نصوص احادیث چار ہزار، نصوص قرآن چار سو و کل
چار ہزار چار سو نصوص ہیں، تو کیا یہ اسی طریق ہیں؟

میں نے یہ نہا تھا کہ احادیث کی کل تعداد چالیس اور پچاس ہزار کے درمیان ہے۔ اور
قرآن مجید کی کل آیات چھ ہزار چھ سو پچاس کے قریب ہے۔ ان میں دو احادیث اور آیات
جس کا تعلق براہ راست فقہی احکام اور فقہی معاملات سے ہے۔ مثلاً نکاح، طہارہ، نماز اور خرید
و فروخت وغیرہ کے معاملات ہیں۔ یہ ہوا اس انداز کی آیات ہیں ان کی تعداد قویٰ ہے۔
قرآن پاک اچھا کر کے لیں۔ سورۃ فاتحہ میں کوئی عملی ہدایت نہیں ہے بلکہ وہ منہائی فعلی
ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ میں یسعون اعلیٰ اور اتنا زکوٰۃ کا تعلق عمل سے ہے۔ ان کے بعد
نبی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہمیں کوئی عملی حجت نہیں دی گئی ہے۔ آخر یہ زمانہ ملتی
ہے۔ ہزار ایک روئے اور طریق عمل اس کے نتیجے میں بنتا ہے۔ لیکن یہ اور امت احکام اور فقہی
نوعیت کی ہدایات ہیں۔ وہ آگے چل کر پہلے بارے کے وسط میں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے
احکام ہیں جو ایک عملی چیز ہے۔ اس لئے براہ راست احکام کی تعداد قرآن و حدیث میں کم ہے
اور یہ محض ایک اندازہ ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں میرا خیال اندازہ چار ہزار چار سو کے لگ
جگہ ہے۔

یہ چار ہزار چار سو آیات و احادیث جو عملی مسائل سے متعلق ہیں، یہ انتہائی عملی معاملات
پر منطبق ہوتی ہیں۔ مسائل تو انتہائی ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں انہوں نے معاملات جتنے
آتے ہیں وہ باقی انسانوں کی زندگی میں ملنا کر سکتے ہوں گے۔ ان انکھیں کر دیاں مسائل پر
شریعت کے چار ہزار چار سو احکام کے لگ بھگ نصوص منطبق ہوتے ہیں۔ اس فاضل اور مل
مرامہ نے لئے ہے۔ فوراً غرض کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ زمانہ کہانی کے ساتھ فوراً نہیں
لے گا ان نصوص کو متعلق نہیں کر سکے گا۔ اس لئے شریعت کے اس معدودہ وقت کہتے ہیں تاکہ

غور و خوض کی یہ بات اللہ ہی کو باور ہے۔

۱۱

’کسی جہر اسلامی شریعت کو apply نہ کرنے کے لئے پہلا
اسلامی اخلاق کی تربیت کرنا ضروری ہے یا ڈائریکٹ ہی
اسلامی شریعت نافذ کی جائے گی؟‘

یہ دونوں کام ایک ساتھ ہونے چاہئیں۔ یہ سزا کہ پہلے اخلاق درست ہوں اور پھر
شریعت نافذ ہو۔ یہ سزا ہذا رنگ مظلوم سوتا ہے اور شریعت کو ملتی کر کے اسے سزا دیتا ہے۔
اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حسب تک لکھوں گے
اخلاق خلیک نہیں ہوتے۔ سن وقت تک ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہمیں شریعت کو
ملتی کر کے کاہل اختیار دیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اخلاق کی تربیت نہ کریں۔ اخلاق کی
تربیت اور شریعت پر عمل درآمد دونوں ایک ساتھ ہونے چاہئیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے
مردنے کی۔ دونوں ایک دوسرے کو complement کریں گے۔

۱۲

اگر کسی معاملہ میں ہماری آراء ایک سے زیادہ ہوں اور بظاہر وہ
قرآن و سنت سے ٹکرائی بھی نہ ہوں، تو کیا ہمیں چوٹی
آزادی ہے کہ ہم جس راے کو مرضی ہو لے لیں۔ لیکن ہم یہ
کہہ کر سکتے ہیں کہ فلاں راہ کا صحیح ہونا ہی زیادہ تھا۔ اگر سب
کو مانیں اور سب کی رائے کا اقتدار ہم کریں تو کیا یہ نہیں کہی
خواہش نہ ہوگی کہ جس وقت جس کا تھوڑا سا ان کا وہ من ہو۔

آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اپنے نفس کی ہر وہی نہیں کرنی چاہئے اور اپنی ذاتی
پسند ناپسند پر شرعی امور کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ طرز عمل یہ ہونا چاہئے کہ اللہ اور اس کے رسول
نے جو صحیح فرمایا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ چوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کام کو سمجھنے

لوگوں نے یہ مثال بیان کی ہے۔

شریعت کا تقصیر یہ کہ انسانی معاشرہ میں تعلقات دنیا کی بنیاد پر استوار ہوں۔ غرض طور پر دو تین سو کے درمیان ممکن جوں کی شریعت کی حدود کے اندر ہوا اور جیو کے احکام کے مطابق ہو۔ جب وہ فرد رشک ازواج میں مشغول ہو تو یہ کام نہ ہو کہ وہ کام اور شریعت کے مطابق ہو۔ یہ تعلقات نہ نوں کے صحن میں ہو۔ تمام لوگوں میں اس کا اعلان کیا گیا ہو کہ فلاں دوا فرماؤ آج سے رشتہ ازواج میں مشغول ہو رہے ہیں۔ یہ شریعت کے احکام ہیں۔

اب شریعت کے ان احکام کے ضمن میں قرآن پاک میں بعض نصیحتیں آئی ہیں۔ احادیث میں کچھ خصوص آئی ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ان کا مقصد دیکھ کر فہم کیا جائے۔ اسامہ نے کچھ تفصیلی شواہد مرتب کئے ہیں۔ امام مالک نے اپنی فہم کے مطابق یہ ضابطہ مقرر فرمایا کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لئے کسی کو باج نہ دے کہ وہ نکاح کی تو ضرورت نہیں البتہ عام اعلان کر کے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر نکاح اس طرح ہو کہ مدعی شریعت میں عام و محمول ہو جائے۔ محمل میں یہ کو بہت چل جائے کہ فلاں اور فلاں کی شادی ہو رہی ہے تو یہ کافی ہے۔ پابستہ اور وہی بطور خاص نکاح ہونے کے لئے وہاں موجود نہ ہوں۔ یہ امام مالک کا فقہ نظر ہے۔ مثلاً محکمہ شریعتی و تہذیب ہوری ہے۔ کسی نے جو چھایا کیا ہو رہا ہے تو وہاں بروئی حد تک ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ آپ نے پانچ سو آدھیں کو نکاح سے روک دیا ہے اور دعوت کر دی کہ بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے تو امام مالک اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ دو تین گواہ ضروری نہیں۔

امام احنوف یہ فرماتے ہیں کہ تم ازواج و تین گواہ ضروری ہیں جو عقد نکاح میں موجود ہوں۔ جو انجاب اور قبول کو ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ تم سے کہ عقد خاتمہ اور اس سے تم پر نکاح نہیں ہوگا۔ یہ امام ابوحنیفہ کا نقطہ نظر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس مقدمہ میں تو دو گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے لیکن جب یہ لڑکی رخصت ہو رہی ہو کہ گھر کے لئے اس وقت کہ امام دو گواہ ہونے چاہئیں اور یہ ضروری ہے۔

اب یہ نسبت لائق نقطہ نظر ہیں۔ مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ آپ اگر کوئی شخص ایسا کرے۔ کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں رہے ہیں اور یہ کہیں کہ امام مالک کے نزدیک گواہ ضروری

نہیں تھے اور لوگوں کو بتانا بھی ضروری نہیں تھا اور صرف جہ انہماک اور دعوت لکھنا کافی تھا۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جہ انہماک اور دعوت بھی ضروری نہیں تھی۔ لہذا اہم نے جہ انہماک اور دعوت بھی نہیں کی۔ فقہ نکاح کے وقت ایام شافعی کے نزدیک دو گواہ ضروری تھے وہ بھی نہیں کئے۔ رخصتی کے وقت امام ابوحنیفہ کے نزدیک ضروری نہیں تھے وہ بھی نہیں کئے۔ یہ تو شریعت کے حکم کی صریح خلاف ورزی اور ٹھٹھکاہ کاری ہے۔ یہ تو پرلے درجہ کی بد اخلاقی اور بے حیائی ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہو گا کہ اگر کسی شخص کو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اجازت دے دی جائے تو اس کے نتائج اس طرح کے نکل سکتے ہیں۔

اس لئے جو شرعاً نکاح یا اس پر بھیجیں۔ آپ جس فقیہ کے نقطہ نظر سے دلائل سے ساتھ اتفاق کریں۔ ایک شرط یہ ہے کہ واقعی اللہ کے حضور جو برائی کے احساس کے ساتھ یہ ارادہ ہو کہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور اللہ کی شریعت کو سمجھتا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اخلاط ہو کہ یہ معلوم ہو سکے کہ شریعت کا اصل مقصد کیا ہے۔ شریعت کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں اور ان کو کس انداز سے سمجھ کر اس فقیہ نے یہ رائے قائم کی ہے۔ اس رائے سے یہ فقیہ شریعت کے کس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز اگر حاصل ہوتی تو پھر دوسرے کسی فقیہ کی رائے اختیار کر لینے کا ٹلے مل قبول ہے۔

☆

Can you please suggest any book in English which deals with topics under discussion.

ایک بہت اچھی کتاب میرے ایک مفضل دوست ڈاکٹر عبد الرحمن ذوالی کی ہے۔ یہ بھارت میں تحریکات کے دہے والے تھے انہوں نے The Shariah کے نام سے ایک بہت بڑی اور ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ سارے مسائل بڑی حد تک بیان کر دیے ہیں۔ اگرچہ میری نگاہوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں اور اس طرح اس کتاب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میری نگاہوں میں نہیں آئیں گی۔ لیکن اس کتاب میں بڑی حد تک یہ چیزیں موجود ہیں۔ کتاب انگریزی میں ہے جو دعا بہ دستیاب ہے۔

☆

And also you are requested to use such language which is comparatively easy to be understood

مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کتنا استعمال کے ہیں لیکن میں اس کا وہ پیشہ کروں گا کہ
مزید آسان زبان استعمال کروں۔

- خیر -

پیش قدمی

اہم فقہی علوم اور مضامین

ایک تعارف

30 ستمبر 2004

آج ہے، اپنی گفتگو کے ساتھ حرم کی بھی بے ادھر نہ کر رہی ہے۔ اس نے ہر ایک جہول اس سے
حرم میں یہ بات بھی کہ یہاں اس کی کسی عقل منی، انسانی میں غلطی نہ ہوتی ہے۔ وہ اس کا
جستہ سے تشریحات کے لیے یہ جویا ہی بدلتا رہا ہے۔ اسی طرح وہ ان معاملہ میں غلطی کا ارتکاب
کے لئے رہا ہے۔

یہ معاملہ کہ شریعت میں پھوسنے پہلے سے معاملات میں رہنمائی کیوں کی جاتی ہے۔
شریعت کی اس نسبت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ معاملہ اس میں سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ
راہوں میں غلطی کے زمانہ میں ہمارے یہ امور غرضیہ و شرعیہ کو ہمارے حرم میں اپنی
کئی وجوہات سے کہ ایک بیرونی کے طور سے علمائے دینی سے سنا ہے کہ یہ حرم کے لیے نہیں
نہج صاف ہے، اور نتیجہ یہ کہ یہاں بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے علمائے دینی نے، جہاں غلط ہے جس سے
کہ اس کی باطنی باتوں کے چمکے اچھے سے یہ جواب لکھ رہے ہیں انہماک کے یہ جواب ہمارے
چشمہ دراپنے کو پانچ صاف ہے کہ یہ وہی طریقہ بتا رہا ہے۔ اس سے معاملہ دوبارہ ہے۔
نہج بھی آج کی نہیں ہے کہ یہ یہی وہی ذہن نے آج سے ہمارے سامنے پہنچے کر ٹی بھی اور غلط
اسلام کا حق ہے اس لیے اس کے ماتے اس کو پیش بھی کرتا ہے۔

انسانی زندگی بہت بڑا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ کچھ شیعہ، کچھ سنی، کچھ عقلی
معاشرہ و انسان کے ضروریات اور اس کے فطری مسائل کے لیے ہر ان مسائل کے ہر دور میں
ایک یہ شریعت نے انسان کی نفس، جسمانی کی ہے، نفسیہ جب فقہ کے ہمارے مسئلہ میں
و امت کے ساتھ رہتا رہتا ہوتا ہے تو فقہ کے لازم ہے ان معاملات کو فقہ کے محسوس ہر دور
سے ہمارے قرائد، ہر ایک سال شریعت نے ایسا اور ایک بنیادی شریعتی قریہ و احکام کی بنیاد پر
انہوں کے دینی انسانیت اور جذبات و مطالب کی صلاح کے بارے میں رہنمائی فرما رہا
ہوتا ہے۔

فقہ کے احکام اور بنیادی ابواب

آج کی جہول اس کی وجہ سے، ہر معاملہ شرعیہ و معاشرہ بنیادی اور دیگر مسائل میں
اور اس سے ان مطالبہ نہیں کرتے۔ جہاں ہر انسانیت اور عقائد و طوائف کے ہر دور سے

میں ضروری ہیں۔ دوسرے لازماً کرنے میں۔ نماز بھی پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور اگر وہ مکمل میں قن بھی کرے۔ اسلئے فقہ کا سب سے پہلا مہمہ ان عبادات میں۔

عبادات سے مراد وہ تمام اعمال و احکام ہیں جن کا براہ راست مقصد براہ راست کے لفظ پر فوراً نیچے گا۔ جن کا براہ راست مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یوں تو شریعت کے تمام احکام کا مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ بازر میں سودا خریدنے جائیں اور یہ خیال رکھیں کہ شریعت میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے تو اس سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ بچوں کی تربیت اس خیال سے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے تو یہ خدا لعن دنیاوی سرگرمی ہے لیکن اس سے بھی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

لیکن ان چیزوں کا براہ راست اصل اور حقیقی مقصد اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا نہیں ہوتا۔ کسی کا یہ ارادہ اور محرک ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ لیکن نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور جیہ عبادات کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہی ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کو عام عبادات کہا جاتا ہے اور یہ فقہ اسلامی کا سب سے پہلا باب ہے۔ فقہ اسلامی میں عبادات کے دو باب فقہائے اسلام نے اتنی تفصیل اور وقت نظر سے ترتیب دیئے ہیں کہ آج کسی انسان کو دنیا کے کسی گوشے میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے احکام معلوم کرنے میں کوئی وقت نہیں آتی۔ اور آئے دن جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں، ان کا جواب اول تو اسرہ مجتہدین ہی کے ہاں سے مل جاتا ہے۔ ورنہ ہر دور کے اہل علم نے یہ ذمہ داری انجام دی ہے۔ انسانی زندگی میں روزانہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، روزانہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج کے اہل علم ان کا جواب اسی طرح دیتے ہیں اور آئندہ بھی ویسے گے جس طرح انسانی کے اہل علم ہاضی میں دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ فقہ اسلامی کا سب سے پہلا شعبہ ہے۔ فقہی اکثر کتابوں میں سب سے پہلے عبادات ہی کی بحث ملتی ہے۔

اسلام کا عائلی قانون

عبادات کے بعد دوسرا شعبہ شخصی اور عائلی قوانین کا شعبہ ہے۔ جس سے لے کر بعض

انہوں نے وفات کی اصداد و حتم کی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں سے متعلق آیات اور احکام۔
 زندان کا اور دوزخ میں آجائے۔ اور جب یہ ادارہ جوڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ نظام
 کیوں نہ ہو۔ خاندان کے افراد کے آپس کے تعلق اور معاملات کی کویت کیا ہوگی؟ یہ وہ
 چیزیں ہیں جو سوال تھیں یا مسائل نکات میں ذرا بحث آتی ہیں۔

آپ اس سے غرضت کروں، مگر کہ آپ ایک ایسی صفی و پاک کردار میں تو آپ کو یہ چلے
 گا کہ قرآن پاک کی آیات اور احکام میں سب سے زیادہ روزگار انہی دو تھیں جو دنیا ہے۔ چنانچہ
 عبادات اور معاملات پر۔ مومنین اور مومنات میں جو عبادات کے بارے میں ہیں اور قریب
 قریب اتنی ہی تعداد میں آیات تھیں تو ان میں سے ہر سے میں ہیں۔ یعنی ان میں سے
 تعلقات غلط و صحیح، ولایت و نفی، ارادت و وصیت وغیرہ کے بارے میں۔

یہاں یہ سب آیات اس لئے ہے کہ یہ دو تھیں جو انسانی زندگی کے انفرادی اور
 اجتماعی پہلوؤں کو اس طرح منظم و مرتب کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں جس طرح
 اسلام بنایا ہے۔ اس لئے قرآن پاک میں سب سے زیادہ روزگار انہی دو شعبوں پر ہے
 دنیا ہے۔ بعد شیعہ بھی مملی زندگی سے تعلق ہیں اور اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن
 یہ دو شعبہ وہ ہیں جس میں سب سے پہلا شعبہ انسان یعنی فرد کی شخصیت کی روحانی تشکیل میں اہم
 کردار ادا کرتا ہے اور دوسرا شعبہ آخرت کی مملی اہمیت کا صحیح مظلوم و مستور رکھتا ہے۔ انہیں
 خاندان۔

قرآن مجید سے چند جہت ہے کہ خاندان کا اور اسلام میں بنیادی اہمیت
 رکھتا ہے۔ اگر خاندان کا اور مضمون ہے۔ اس کی بنیادیں گہری ہیں۔ اس کی اساسی شریعت
 کے احکام یہ ہے۔ خاندان کے افراد کے درمیان تعلقات کی کویت اور اس میں اخلاقی اور
 روحانی ہے۔ جو اور اسلام کے دوسرے اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے، تو ایسے خاندانوں۔ جو
 معاشرہ جوڑ دیا جس آگے کا ادیب اسلامی۔ معاشرہ جو کہ جو قرآن پاک کا مقصود و مقصد ہے۔ یہ وہ
 یہ بات یاد رکھئے کہ قرآن مجید کا اولین اجتماعی عنصر۔ اولین ایک مثالی اسلامی معاشرہ کا قیام
 ہے۔ مثالی اسلامی۔ معاشرہ یعنی اسے مسدود کی تشکیل بنی انجیل عظیم اسلام کو مقصود و مقصد ہے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نہ آئی سے پانچ ہزار سال پہلے دعائی تھی کہ اے اللہ میری راہ۔

چوٹی کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے۔ وہ یہ اتنی سمجھنے سے کہ قرآن مجید نے اس چیز کو
ریکارڈ کیا ہے کہ پڑھنے والے پر ہرگز ورنہ نہیں کوئی گمان ہے درمیان حق اور استوار کی کسی
تفریق نہ ہے۔

ان اہل شخصیت یہ غلطی تو انہیں میں جہاد کی صورت پر جو دیکھیں، ہر جہت آتی ہیں۔ سب سے
پہلے یہ بحث کی جاتی ہے کہ خاندان کا انداز کیسے وجود میں آئے۔ خاندان کا ایک جہت
ہے کہ اپنے وجود میں آئے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ سے عقد، مہر اور بیعت کی
اسلام سے استعمال ہوتی ہیں۔ عقد ایک عام شہری یا دیہاتی معاہدہ جو Civil Contract کہلاتا ہے۔
نہایت عام ہے۔ مہر اس سے ذرا جدا لفظ ہے جس میں ایک طرف نکاح کے ساتھ ساتھ ایک طرف
دوسری طرف بیعت committment بھی موجود ہے۔ نکاح بیعت کا ایک بہت کبر ہے اور نکاح سے
کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک کہ عقد اور مہر کے لئے درمیان یہ مہر ہے۔ اس کے لئے
بیعت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ جبکہ نکاح کے لئے عقد و بیعت کا ذکر ہے، اس کے
لئے نکاح ناموں میں بیعت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہی طرح عقد نکاح کے لئے بھی اس کے
لئے بیعت کی کہ وہ مہر ہے۔ اور یہی وہی ہے کہ نکاح میں عمل اختیار کرنے کے لئے وہ اصطلاح جو مہر
نہ ہے کہ درمیان تخلیق کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ یہی اصطلاح شوہر اور بیوی کے درمیان
تعلق کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے نیک بیعت کا لفظ استعمال کرنے پر کسی
نکاح یا بیعت کے ساتھ لفظ کا لفظ بھی استعمال نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اصطلاح ہے۔
حسبندہ لفظ کے عربی زبان میں وہ معنی نہیں جو اردو میں رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں
لفظ کے معنی انتہائی مضبوط اور زیادہ انتہائی محکم اور انتہائی چیز جو تازیانی نہ ہو اور جو نظر
وہ نہ ہو کہ اس سے کسی کو نظر نہ آئے یا نہ ہو کہ یہ معنی ہیں غلط ہے۔ معنی ناقابل
تلاش ہے۔ یعنی تہہ ہے اور تہہ کی یہ ہوں کہ درمیان ایک اصطلاح ہے جس کا معنی بیعت کا ہے۔
عقد نکاح پر بیعت کا لفظ چاہتا ہوں کہ اس کے لئے اردو خاندان کے انداز پر کیا ہے۔ یہ وہاں میں
کے لفظ اور وہاں میں آئے کہ بعد اس کے نتیجے میں یہ حقوق و فرائض یہ وہاں کے وہاں
ہوں گے۔ حقوق و فرائض یہ محکم، آہ کا طریق کار یہ مقرر اس بات کو کیسے چھٹی ہو جائے گا کہ
اور وہی نماز کے حقوق و فرائض یہاں اور وہی فیہ معاہدہ کی یہاں سے ہے۔

پھر اگر کسی وجہ سے ادارہ خاندان کا مہیا بن نہ سکے اور باآخر فریقین یہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کے حدود اور اس کی شریعت سے مدھن ہو رہی ہیں تو اس جہاد کا پاس نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا تھا تو اس وقت کیسے کیا جائے۔ شتم کرنا بھی، تب اور اخلاق کے دائرہ میں رہے ہوئے قانون الہی کے مطابق نہ کرنا چاہئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر ساتھ رہنا ہے تو اچھے طریقے سے ساتھ رہو، مگر ہونا ہے تو کچھ ایسے طریقے سے اور آپ نہ چنانہ انداز مت اٹک ہو جائے۔ ایک بھگت، معتدل اور بااخلاق ہر ہر امر اور انسان کی صحت اٹک ہو جو کہ نہ بھگت، نہ اٹک صحت ہو۔ اپنے کندہ پن پر سرک پرست و سموز اپنے آپس کے اختلافات کو غیروں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اتفاق رائے، خاموشی، احترام اور عزت اور ہر کے ساتھ اٹک ہو جائے۔ جب تک ہو جائے تو یہ اخلاق و شریعت کے احکام کی پیروی کرو۔ دونوں ایک دوسرے کے معاملہ میں عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو اٹھادو۔

تیسری چیز یہ ہے کہ ادارہ خاندان کے نتیجے میں جائیداد پیدا ہوئی۔ اس میں سے کوئی جائیداد مشترک نہیں ہوئی۔ آج اگر مشترک نہیں تو ممکن ہے کہ کل مشترک ہو جائے۔ اس کے لئے اسلامی شریعت نے درست کے احکام دیے ہیں۔ وراثت کے احکام کو بنیادی کلیہ یہ ہے اور یہ بنیاد شریعت کے احکام کا ایک بیرونی اصول بھی ہے کہ جس چیز کا فائدہ آپ اٹھاتے ہیں یہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس چیز کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی یہ آپ ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار رہئے۔ اگر آپ کسی شخص کی کمزوری یا ذمہ داری یا بیماری یا بوجھ میں اس کے مسائل و معاملات کے ذمہ دار ہیں اور شریعت ذمہ داری آپ پر عائد کرتی ہے تو اگر وہ شخص کا کوئی ترکہ ہو اور وہ کچھ بھڑک چلا جائے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ مشکل میں ہو تو ہماری ذمہ داری آپ پر ہو اور اگر اس کے پاس کوئی چھ کھاد یا مال ہو دولت ہو تو اس میں آپ کو کوئی حصہ نہ ملے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ "البراء بائضہ" یا یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فائدہ اور ہول دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فائدہ اور ذمہ داری ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں ذمہ داری ہو وہاں فائدہ بھی ہو گا اور جہاں فائدہ ہو وہاں ذمہ داری بھی ہوگی۔ روح شریعت اور عمل و انصاف کی روش سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کا فائدہ اٹھانے کے لئے تو آپ آگے آگے رہیں اور اس سے خوب مستفیع ہوتے رہیں۔ جب اس کا

تاریخ و زمانہ کی آواز کے سامنے آئے تو آپ پیچھے نظر آئیں۔ واجب تھا کہ ان کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آپ کو کچھ لکھنا پڑا۔ یہ تقریباً ۱۹۵۰ء میں لکھا گیا۔

آپ نے کچھ نہیں لکھا تھا۔ کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آپ کو کچھ لکھنا پڑا۔ یہ تقریباً ۱۹۵۰ء میں لکھا گیا۔ آپ نے کچھ لکھا تھا۔ کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آپ کو کچھ لکھنا پڑا۔ یہ تقریباً ۱۹۵۰ء میں لکھا گیا۔ آپ نے کچھ لکھا تھا۔ کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آپ کو کچھ لکھنا پڑا۔ یہ تقریباً ۱۹۵۰ء میں لکھا گیا۔ آپ نے کچھ لکھا تھا۔ کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آپ کو کچھ لکھنا پڑا۔ یہ تقریباً ۱۹۵۰ء میں لکھا گیا۔

ادبیات کے وجہ سے آپ نے کچھ لکھا تھا۔ کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آپ کو کچھ لکھنا پڑا۔ یہ تقریباً ۱۹۵۰ء میں لکھا گیا۔ آپ نے کچھ لکھا تھا۔ کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آپ کو کچھ لکھنا پڑا۔ یہ تقریباً ۱۹۵۰ء میں لکھا گیا۔ آپ نے کچھ لکھا تھا۔ کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آپ کو کچھ لکھنا پڑا۔ یہ تقریباً ۱۹۵۰ء میں لکھا گیا۔

کر پاتا۔ مرنے کے قریب کچھ کرگزر نے کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے۔ اچانک موقع پر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں خدا دور درشتہ داروں کے بارے میں ہر گمانوں پر ابھرتی ہیں۔ مثلاً یہی خیال ہوئے لگاتار کہ میرے بڑے چاہے میری جی خدمت نہیں کی جتنی کرنی چاہئے تھی۔ میرا اٹھ کام نہیں کیا۔ انسان کے دل میں ایک بار یہ چیزیں آجائیں تو شیطان اس کو تکاف راستہ پر ڈال دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ مائوٹوں کو مرادیت سے محروم کر دیں۔ disintheri کہیں جس کی شریعت میں کوئی شے نہیں۔ یہ برا خیالوں میں آتا ہے نہ میں نے حلق کر دیا۔ یہ بالکل مضمول بات ہے۔ اس کی کوئی قدرتی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کو بھی کسی حالت میں کسی طے شعور وارے کو عق کرنے کا اختیار نہیں۔ شریعت نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اور اس سے بی کو خیر مکرر یا جائے۔ کوئی اس اعتبار سے یا نہیں اعتبار سے۔ اس سے شریعت کا حکم تو نہیں بدلتا۔ اہل تشیعہ روایتیں آخرت میں اپنی روایتی کا بندوبست ضرور کرتا ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے بھی بار بار حکم دیا ہے کہ ان اعتبارات کی کوئی گمانی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی لوگ فلسفہ میں اگر انہوں میں جھجھپ دیتے ہیں۔ لہذا مذکورہ بھی کرنا چاہئے۔ بہرہ ہلے یہ پنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرنا چاہے تو اپنے ترکہ کے ایک تہائی کی حد تک وہ ایک کام کے لئے وقف کر سکتا ہے۔ دو تہائی حصہ زمانا اس کے وارث، مستحق داروں کو ملے گا۔ ایک تہائی اس نیک کام کا نوکرا ہو کر لے جاتا ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار اپنے ہوتے ہیں۔ یہ ضرورت مند بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں۔ لیکن وہ داروں نے رشتہ دار ہیں اور رشتہ دار کی موجودگی میں ان کو ضرورتیں مل سکتی ہیں۔ شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو قرعہ رشتہ دار ہے اس کو پہلے سے نکال دینا اور رشتہ داروں کو نہیں ملے گا۔ قرعہ رشتہ دار موجود ہیں تو زیادہ دور الے گاہیں ملے گا کہ اب تم دور الے رشتہ دار کو ملے گا۔ میرٹ سے جس کو جتنے قریب ہے اس کے حساب سے جسے سترہ ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ جتنا آپ کو تعلق آپ کو زیادہ رادہ ملی سے ہوگا اتنا اطلاق پر دو دور چلائی سے نہیں ہو سکتا۔ جتنا اطلاق اپنے حق میں بھائیوں سے ہے دو دور، دو دور، دو دور کی ادا سے نہیں

ساتھ معاشرتی رویہ رکھیں تو، کین تو اب سے پابند ہوں۔ یہ تو اب معاشرے کے فلاحی کام ہے۔
 ہیں۔ میرے اور آپ کے لئے واجب التعمیل ہیں۔ کچھیں واجب ہیں۔ کچھیں مستحب اور کچھیں
 مندوب ہیں۔ یہ سب درجات ان میں بھی ہیں۔ لیکن ان معاملات میں عدالت اور ریاست کو
 مداخلت کا حق نہیں ہے۔ کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ حکم دے کہ لوگ ملے جلے میں فلاں
 فلاں آداب معاشرے کی لازمی پروائی کریں۔ مثلاً حکومت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی قانون
 بنا کر قانون میں نوآوری نہ کرے۔ کھل کھل کر کوئی صاحب زور دفتر میں کہے لگیں کہ چونکہ شریعت
 نے مہربان نوازی کا حکم دیا ہے تو حکومت یہ قانون بنا دے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے
 چائے یا ٹھنڈا پانی دلاؤ۔ ایسی کوئی چیز شریعت کے متفقہ ضوابط میں سے نہیں ہے۔ شریعت نے
 کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ان آداب کو تو قانون سے ذرا لیے نافذ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی
 سے تشریعت سے دور حوالے سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ان میں افراد کے درمیان فرق ہوتا ہے۔
 شریعت کا حکم چونکہ انتہائی عقلی اور نیچرل ہے۔ انسانی مزاج اور انسیات کے مطابق ہے۔
 اس لئے جہاں کم سے کم سے کام چل سکتا ہو وہ زیادہ سے زیادہ پر عمل درآمد کرانے میں وجہی
 سے کام نہیں لیتی۔ جہاں bare minimum کو identify کیا جاسکتا ہو۔ یعنی جہاں شریعت
 کے تقاضوں کے bare minimum کو identify کیا جاسکتا ہو۔ جہاں کسی کے حق کو
 quantity کیا جاسکتا ہو۔ وہاں تو عدالتوں کو مداخلت کرنے کا اختیار شریعت نے دیا ہے۔

لیکن میں چیزوں کا عقلی انسان کے اپنے subjective فیصلہ پر ہو۔ جہاں اصل حکم کو
 کو انتہائی نہ کیا جاسکتا ہو۔ جہاں ہر شخص اپنے کا پکا فیصلہ سے ہی اس کو اپنی فلاح کرنا ہو۔ وہاں
 عدالتوں کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ بلکہ عدالت نے بعض انسان حق پر ہے میں بہت کم
 بنا ہے ہیں۔ بعض بہت حق بنا ہے۔ اور بعض عقل اور بعض بہت عقل بنا ہے ہیں۔ اب ان میں
 سے ہر شخص مہمان کی فکر یہ کہ اپنا قصور دکھائے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہمان کی فکر یہ کہ تم
 سے کہہ رہے ہیں۔ یہ تعین آسانی اور قطعیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مہمان کی فکر یہ کہ ہزاروں
 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اور ہر شخص اپنی سوا ہر دے سے جو مفہوم صحیح قرار دے گا اس کے لئے وہی
 مفہوم صحیح ہوگا۔ لیکن فیصلے کی قیمت کے پانچ سو روپے quartible چیز ہے۔ یہ نہ پانچ سو روپے
 ہو سکتے ہیں نہ چار سو روپے ہو سکتے ہیں۔ چار سو روپے نہیں۔ بلکہ تو آپ کا حق مقرر ہوگا اور چار سو

اور ایک بین الانسانی فریضہ قرآن پاک میں چاہا بیان ہوا ہے۔ اس کے بارے کی انجام دہی کے لئے امت مسلمہ کی وحدت اور تحفظ ضروری ہے۔ ان عظیم ایشان عالمی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لئے امت مسلمہ کو مسائل اور کار ہیں۔ ان وسائل میں سے ایک وسیلہ حکومت اور ریاست بھی ہے۔ جب تک ریاست اور حکومت کی طاقت میسر نہیں ہوگی امت مسلمہ بہت سے اجتماعی اور ملی کام نہیں کر سکے گی۔

ای نکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ ان اہل البزخ بالسلطان مالا یخرج بالقرآن اللہ تعالیٰ ریاست کے ذریعہ ایسے کام کرنا ہے جو قرآن کے ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں جو وہ کئے کی ہیں وہ حکومتی اقتدار کے ذریعے روکتا ہے اور قرآن مجید کے ذریعے نہیں روکتا۔ قرآن مجید ذہن سازی اور تربیت کے لئے ہے۔ لیکن اگر کوئی ایجاد غصیب ہو کہ اس کی ذمہ داری ہی نہ ہو، ایجاد کر دے کہ اس کی کردار سازی ہی نہ ہو سکے تو وہاں پر احکام شریعت کے ریاستی حصہ پر عمل کرانے اور انفرادی حصوں پر عمل کے وسائل، اسباب اور ماحول پیدا کرنے میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حکومت اور اقتدار سے بھی کام لیا جائے گا۔ قرآن مجید تربیت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ کرو۔ ایک انسان کی جان کو تمام انسانیت کی جان سمجھو۔ لوگوں کے مال اور جانہ کو اپنے مال اور جانہ کی طرح مقدّم اور مقدّم سمجھو۔ لیکن یہ تربیت کوئی حاصل نہ کرے اور لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچائے تو اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں قتل، چوری اور دوسرے جرائم کی سزا کا ذکر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سزا کون دے گا؟ خدا کو تو یہ اختیار نہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کاروائی کریں، کسی فرد کو تو یہ اختیار نہیں کہ خود اری قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور چر کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے۔

گویا قرآن پاک کے بعض احکام وہ ہیں جن پر عمل درآمد کے لئے حکومت اور ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ حکومت ہوگی تو ان احکام پر عمل درآمد ہوگا۔ حکومت نہیں ہوگی تو شریعت کے بہت سے احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ جب ان احکام پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ان احکام کے ثمرات و برکات سے امت مسلمہ بھی محروم رہے گی اور بقیا انسانیت بھی اسلامی نظام زندگی کا عمل نمونہ بنی حد تک نہ دیکھ سکتی۔ مزید برآں جب احکام شریعت کے ایک اہم حصہ پر عمل

درآمد نہیں ہوگا تو جس طرح کی تربیت قرآن پاک کرنا چاہتا ہے وہ تربیت مکمل طور پر عمل میں نہیں آئے گی۔ جب یہ تربیت عمل میں نہیں آئے گی تو امت مسلمہ میں کمزوریاں اور خرابیاں پیدا ہوتی شروع ہو جائیں گی۔ امت مسلمہ میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو قرآن پاک کے اہداف اور مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اس لئے امت کو ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ کے طور پر ضرورت ہے کہ اس کی ایک ریاست بھی ہو۔ ریاست جب بنے گی تو اس کا قانون بھی ہوگا۔ اس کا ایک نظام ہوگا۔ جایات اور احکام ہوں گے، بنیادی تقصیرات ہوں گے۔ تو اہل و عوام اہل یعنی اسلام کے دستور کی احکام پر ایک روز مکمل طور پر منکشف کریں گے۔ یہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے لئے فقہائے اسلام نے دو اصناف میں استدلال کی ہیں، سیاست شرعیہ، یا احکام سلطانہ۔ بعض حضرات نے یہ سیاست شرعیہ کے نام سے کہہ لی ہے بعض نے احکام سلطانہ کے نام سے لکھی ہیں۔

علامہ قاضی ابوالحسن ماوردی جو مشہور شافعی فقیہ ہیں ان کی کتاب 'احکام سلطانہ' کے نام سے مشہور ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ علامہ ابن حمیمہ کی ایک مشہور کتاب 'سیاست ترمذیہ' کے نام سے ہے۔ اس نوعیت میں یہی مسائل زیر بحث آئے ہیں کہ اسلامی ریاست کے بنیاد احکام کیا ہیں اور ریاست کے ادارے کو کیسے وجود میں لایا جائے اور کیسے مرتب کیا جائے۔

اسلام کا فوجداری قانون

فقہ اسلامی کا چھٹا بڑا حصہ 'جایات' یعنی اسلام کا فوجداری قانون ہے۔ جہاں انسان ہوں گے وہاں غلطیاں بھی ہوں گی۔ غلطیوں سے سو فیصد پاک اور برائی کوئی معاشرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسے جذبات اور رجحانات رکھے ہیں کہ وہ غلطی کرتا ہے۔ اس کے لیے عقوبات 'قائم' ہیں سے ہر ایک غلطی کرتے والا ہے۔ یہ عقوبات الخفافین النواہیہ غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہو۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو توبہ نہ کرتے ہوں اور معاشرہ میں کھلم کھلا جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں۔ ان کے لئے ایک قانون بنانا چاہئے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کیا چیز جرم ہے اور اگر کوئی چیز جرم ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اس باب میں شریعت نے ایک بہت تفصیلی ہدایت نامہ دیا ہے جس پر آگے چل کر تفصیلی مکتشف ہوگی۔ یہ ایک

انتہائی مربوط، جسمانی منظر اور انتہائی متوازن نظام ہے جس میں جرم اور سزا کے بنیادی تصور استوار احکام دیئے گئے ہیں کہ کسی جرم کی کیا سزا ہوگی، کن حالات میں اور کن طریقے سزا دی جائے گی، قحطی سرزد ہوئی جائے گی، لیکن سزا دے گا، اس کے نتائج اکثر چھ ہیں تو ان سے کیسے عہدہ بردار ہوا جائے گا۔ یہ شریعت کا چھٹا بنیادی حصہ ہے، جس کو کثیر النعمانیہ کہتے ہیں۔ آپ مر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا فوجداری قانون یعنی Criminal law of Islam ہے۔

دسب یہ بات طے ہوگئی کہ معاشرے میں کوئی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور دوسرے میں کرتے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے سزائوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فیصلہ دینے کے لئے کرن بھی ضروری ہے کہ سزا کیسے دی جائے گی۔ مجرم کے مجرم ہونے کا فیصلہ توں کرے گا۔ قانون کو توڑنے والوں سے کون نیچے گارہ قانون شریعت، خاص طور پر فقہ جہاڑت کے بعض احکام سے مسئلہ میں یہ تعین کرنے بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ مجرموں پر کیسے منطبق ہوں گے۔ بعض اوقات کے بارے میں یہ تعین کرنے بھی ضروری ہے کہ یہ جرم ہیں۔ یہ غلطیوں بھی ضروری ہے کہ مجرموں کو سزا کیسے دی جائے۔ مجرم کے مجرم ہونے کا تعین کیسے کرنا ہے۔ کون یہ تعین کرے گا۔ سزا کیسے دی جائے، امر اکالافہ کیسے ہو۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کو قانون فہد یعنی Procedural law of Islam کہتے ہیں۔ یہ اسلامی قانون کا دوسرا شعبہ ہے جس کو فہد القاضی کہتے ہیں۔ یہ فقہ اسلامی کا قانون بڑا شعبہ ہے اور اس پر ابھی مزید بات ہوتی۔

اسلام کا قانون بین الاقوام

فقہ اسلامی کا سمجھنا بڑا حصہ ہے، بڑے مسائلوں کے تعلقات کو دوسری اقوام کے ساتھ منظم کرتا ہے۔ دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے منظم اور مربوط رکھے جائیں گے۔ یہ اسلامی قانون کا دوسرا شعبہ ہے جس کو فہد اسلام کا بین الاقوامی قانون Islamic International Law کہتے ہیں۔

فقہ کی اصطلاح میں یہ شعبہ سیر کہلاتا ہے۔ سیر سیرت کی جمع ہے۔ سیرت کے لفظی معنی ہیں طریقہ عمل اور رویہ۔ سیر کے لفظی معنی ہوں گے روپے یا طرز پائے مثل۔ اصطلاح میں سیر سے مراد مسلمانوں کا وہ طریقہ عمل اور رویہ ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ واسطیہ رواں دواں اور

تعلقات میں لپکتے ہیں۔ اس طرح آگے چل کر میرے معنی میں مجموعہ اصول و احکام کے برتنے جو مسلمانوں اور دوسروں کے مابین رو بہ اور غیر مسلموں سے اسلامی ریاست کے تعلقات کو مرتب اور مضبوط کرتا ہو۔ غیر مسلموں میں وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو دارالاسلام یعنی مسلمانوں کے ملک سے جڑ رہے ہیں اور وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں۔

دن کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہوں، ان تعلقات کی حتمی تشکیل دہی ہوگی۔ یا تو مسلمان ان میں کسی کے خلاف برسرِ جنگ ہوں گے، یا حالت امن میں ہوں گے اور دوسری نوع کی یا غیر چہ تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی شک نہیں رہ سکتی۔ یا آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں گے، یا حالت امن میں ہوں گے، یا غیر جانبدار ہوں گے۔ اگر میں ان تینوں شعبوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ان تینوں قسم کے روابط اور تعلقات کے احکام بیان کرنا کفر ہو جائے۔ قرآن پاک میں باری باری ہدایت و توجہ ہیں۔ ان پر یہ توجہ کا ذکر حصہ سورۃ الاحکام اور سورۃ انعام میں دیا گیا ہے۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں اور متعدد صورتیں ہیں۔ بقیہ صورتوں میں بھی بعض متعلق احکام آئے ہیں۔ لیکن زیادہ تر سورۃ انفال، سورۃ توبہ، اور کچھ احکام سورۃ محمد میں ہیں۔

حادثے میں مزید تفصیلات آئی ہیں اور فقہائے اسلام نے اس کو ایک منظر اور ایک شعبہ صہم کے طور پر مرتب کیا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ فقہائے اسلام قانون اور انہی کے تحت اس کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ بین الاقوامی قانون کو قانون کے ایک الگ شعبہ کے طور پر دنیا میں متعارف کرایا۔ دوسری صدی ہجری کے فقہائے اسلام نے فقہ دنیا اس تصور سے واقف نہیں تھی کہ قانون کے دو حصے بنائے جائیں۔ ایک ملکی قانون (municipal law) کہانے اور دوسرا بین الاقوامی قانون (International law) کہانے جو ملکوں اور قوموں کے درمیان تعلقات کو منظم کرے۔ مغربی دنیا میں جس شخص نے بین الاقوامی قانون پر سب سے پہلی کتاب لکھی، جس کو بال (father of International Law) نامی ہیں، وہ آئی قانون کا بابا کہنا تھا، اس کا نام Hugo Grotius تھا۔ یہ لوگوں نے 1640ء میں لکھی تھی۔ دوسری صدی ہجری میں ایک کتاب لکھی تھی جو Law of War and Peace

کے نام سے موجود ہے۔ اصل کتاب تو آج نہان سر تھی، لیکن بعد میں فریج، جرمن، انگریزی اور اردو زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے جو اب عام طور پر دستیاب ہیں۔ اس سے پہلے کسی مغربی زبان میں کوئی ایسی مستقل بالذات کتاب موجود نہیں تھی جس کو بین الاقوامی قانون کی کتاب قرار دیا جاسکے، اور اس موضوع پر ایک مستقل بالذات تحریر نے طور پر کہا جاسکے کہ یہ کتاب قانون جنگ، قانون سطح یا قوموں کے درمیان تعلقات پر لکھی گئی ہے۔ اس حرج کی کوئی کتاب دنیا کے مغرب میں بیوٹو وٹس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ اس لئے انہوں اس کو بین الاقوامی قانون کا بپا اور قرار دیا۔ لیکن اس مسئلہ ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ بیوٹو وٹس کی پیدائش سے 860 سال پہلے فقہائے اسلام نے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر ایک درجن کتابیں لکھ دی تھیں۔

سب سے پہلی شخصیت جس نے بین الاقوامی قانون پر کوئی مستقل بالذات کتاب لکھی وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ ان کی کتاب کا نام کتاب یرانی حنیفہ تھا۔ یعنی وہ کتاب یرجوا حنیفہ نے لکھی۔ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی نے بھی بین الاقوامی قانون سے ادھام پر کوئی مستقل بالذات کتاب نہیں لکھی تھی۔ اسوں سے کہ یہ کتاب ہم تک پہنچ نہیں سکی اور انہیں ضائع ہو گئی ہے۔ اس موضوع پر جو قدیم ترین کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے ہرادرست شاگرد رشید اور ان کے گنبد خاص نام محمد بن حسن شیبانی کی تھیں کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے کتاب السیر الصغیر۔ یہ بڑی مختصر کتاب ہے اور طالب علم کے لئے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب آئی ہمارے پاس انگریزی ترجمہ کے ساتھ موجود ہے۔ فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ کتاب آج بھی مقرب ہے۔ اس کتاب کے بعد امام محمد کو خیال ہوا کہ یہ بہت مختصر ہے، ایک مفصل کتاب بھی ہونی چاہئے، اس پر انہوں نے ایک مفصل کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے کتاب السیر الکبیر رکھا۔ یعنی بڑی کتاب یا Major Book on International Law۔ یہ کتاب جب امام محمد نے لکھی تو دنیا سے سلام میں اس کا غیر معمولی استقبال کیا گیا۔ اس کتاب کی تکمیل کے موقع پر بڑے جشن منایا گیا۔ اس لئے کہ اس موضوع پر پہلی بار اتنی مختصر اور مفصل کتاب لکھی گئی تھی۔ جس میں یہ کتاب شامل ہوئی اس میں ہر دے بعد اس کی خوشیاں منائی گئیں۔ حنیفہ بارون الرشید نے خود بھی اس جشن میں حصہ لیا۔ امام محمد

میں جو پہلے چار ہیں وہ شخصیات کا رکھتے ہیں اور مسلمان جہاں بھی رہا ان پر عمل کرے گا۔
 میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کل یہ ثابت ہو جائے کہ مریخ پر انسانی آبادی موجود ہے۔ وہاں
 بدعت تقسیم ہونے لگیں اور آپ وہاں جا کر گھر بنالیں تو آپ کو مریخ پر بھی ان احکام پر عمل کرنا
 پڑے گا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اپنا دین دیتا ہے جس سے ان کے مسلمان
 جہاں بھی ہو گا ان چار میدانوں میں وہ عام اسلام کا پابند ہوگا۔ بقید چار یعنی ادب، معاملات،
 معاملات شرعیہ، فقہائے اہل سنت و آداب، فقہائے اہل سنت و آداب اور یہ وہ ہیں جن کا اثر ہر علاقائی ہے، باقی معنی
 کہ اسلامی ریاست کے حدود میں اسلامی حکومت ان اہل سنت کے احکام پر عمل درآمد کرے گی۔
 اسلامی ریاست ان احکام پر عمل درآمد کرنے اور کرنے کی تکلیف ہے۔ فرد براہ راست ان
 احکام کے تکلیف نہیں ہیں۔ افراد سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم حدود اور قصاص کی سزاؤں پر
 دوست لوگوں کو دے دو۔ افراد سے یہ نہیں کہا گیا کہ میں لادینی قانون پر عمل کرو۔ فرد ان
 ہدایات کے پابند ہیں جو عبادات، معاملات، فقہائے اہل سنت کے احکام میں بیان ہوئی
 ہیں۔ جو کوسزا کیسے دی جائے، عہدائیں کیسے قائم کی جائیں، حج کیسے مقرر کئے جائیں، انگلیں
 کیسے اکٹھے جائیں۔ یہ کام افراد کے نہیں بلکہ حکومتوں کے کرنے کے ہیں۔ اس لئے فقہ
 اسلامی اور قانون ہر ایک بنیادی فرق ہے۔ و فرقی یہ ہے کہ ان کے ہاں قانون اس کو
 کہتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے حکومتی منظوری سے نافذ ہو۔ ہمارے ہاں فقہ اس کو کہتے ہیں
 جو پارٹی زندگی کے امور اور پرہیز ہو۔ جس میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کی سرگرمیاں
 شامل ہیں۔ جس میں الی اور اجتماعی زندگی کے دونوں پہلو شامل ہیں۔

اسلام کا قانون ضابطہ

یہ فقہ اسلامی کے آٹھ بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ان کے اندر ذیلی شعبوں پر اگر ہم آئیں
 تو وہ سب مفصل ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی پوری تفصیل بیان نہیں کی جاسکتی۔ لیکن
 سمجھنے کی خاطر میں مثال کے طور پر ایک دو ذکر کرتا ہوں۔

ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ادب، القاضی، فقہ اسلامی کا قانون اہم شعبہ ہے۔ ادب
 القاضی کے لغوی معنی تو ہیں قاضی کے آداب، القاضی کے نئے ہدایات، عدالت کا طریقہ کار۔

لیکن اصطلاحی اعتبار سے وہ اب اللہ تعالیٰ کے قانون ضابطہ کو کہتے ہیں۔ اسلام کا قانون ضابطہ، Islamic law of procedure، اصطلاحات میں اب ان کا ضمنی جواب ہے۔ اس قانون کی تدوین فقہائے اسلام نے دوسری صدی ہجری میں شروع کر دی تھی۔ پہلی صدی ہجری سے ۱۱۸۰ میں اب لفظی کی اصطلاح فقہائے اسلام نے دے دی تھی۔ دوسری صدی ہجری سے کتابوں میں اب لفظی کی اصطلاح موجود ہے۔ امام مالک کی دوا میں اب لفظی کی اصطلاح موجود ہے۔ ان کے معاصرین کی کتابوں میں یہ اصطلاح موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ فقہائے اسلام نے پہلی صدی ہجری کے واقعہ تک پہلے کر، یہ حق کہ قانون کے بڑے بڑے شعبے دو ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے جس کو نوع کل اصطلاح میں قانون اصلی یعنی substantive law کہا جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ وہ ہے جس کو قانون ضابطہ یعنی procedural law کہا جاتا ہے۔

آج دو نئے فرق قانون کے دو شعبے ہوتے ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے جو قانون میں اصل حقوق و فرائض کو طے کرتا ہو۔ دوسرا شعبہ وہ ہے جو ان حقوق و فرائض پر عمل درآمد کرنے والے یا سرایتے کو جوہر کرتا ہو۔ انیسویں و بیسویں صدی کے قانون تہجد کے تصور سے واقف نہیں تھے۔ صورتی کے قانون میں قانون اصلی اور قانون ضابطہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مگر انیسویں و بیسویں صدی کے قانون منوشتر، فیشلین کے کوڈ میں یہ فرق نظر آتا۔ ان سے پہلے قانون انیس کے بقول اور یونہی نمونے دستیاب ہیں ان میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ان کے ہاں قانون ایک ہی تھا جس میں قانون اصلی اور قانون ضابطہ سے جسے تھے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک ہی واقعہ میں ایک ہی اصلی قانون کے ہاں سے میں دو کا دو برابر اہم ضابطہ نے قانون کے بارے میں یہ بتا دیا۔ ان کے ان میں یہ فرق یہاں نہیں ہوتا۔ اس سے انہوں نے اس فرق کو سمجھا ہی نہیں۔ فقہائے اسلام نے اس امتیاز کو پہلی صدی میں ہی سمجھ لیا تھا۔

اب اللہ تعالیٰ کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب تھیں کہ شریف امام ابو یوسف کو موصول ہو، امام ابو یوسف جو فقہائے اسلام ہیں بڑا اچھا مقام رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اولین شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف، قانون کے ذہنی ہیں۔ ایک اب لفظی جس پر انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی۔ دوسرا قانون ماییت عامہ۔ وہ اسلامی ریاست کے پہلے چیف

ہنسے تھے۔ سلطنتِ عباسیہ میں ان کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ انہوں نے فی حقہ تفتاہ مقرر کیا۔
 فقہانہ کا تفریق ان کی تربیت کی وہاں کوادات میں اور انصافی کرمانی۔ ان چارہ سے تفریق
 دشمنی میں انصافی نہ رہے جس جلی مرتبہ انہوں نے جنہوں ضابطہ پر ایک ایک کتاب لکھی۔
 ان چارہ کتاب ہم تک پہنچی نہیں ہے لیکن دور محکم اور سورج بکھڑوں نے اس کا نام کر دیا ہے۔
 بعض تہ کرہ نگاروں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب وفتی صدی ہجری تک دستیاب
 تھی۔ بعض اور علمائے دینی کی شرحیں بھی لکھی تھیں۔ یہ شرحیں بھی بعد کی نئی صدیوں تک مسدوف
 رہیں۔

بقدرہ میرزا بن کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ جو فتح و قوان ضابطہ پر لکھی جائے دلی قدیم ترین
 کتاب ہے وہ امام و زہد صفی نے لکھی ہے جن کا انتقال 260ھ میں واقع ہوا۔ دلی قدیم ترین
 صدی دہائی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب وفتی ۴۰۰ھ ہے ہذا نام نہ سکتے ہیں
 کہ تیسری صدی ہجری تک فقہانے اسلام نے ادب اللہ ضابطہ کے نام سے ایک مرتبہ فی حقہ کو
 کیا۔ وہ لیکن اس کو امام یا زہد صفی نے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر کے جوڑے سے
 پہنچا دیا۔ امام نسف کی یہ کتاب بہت قبول ہوئی۔ پورے عراق کے علمائے اہل علم نے
 اس کو باخوشی قبول کیا۔ اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ ان شرحوں میں سے ایک ایک شرح جو کتاب نے
 لکھے جانے کے تقریباً ایک سو سال بعد لکھی گئی وہ چار چلندوں میں ہے اور اس کا نام شرح ادب
 اشتقاق ہے۔ یہ امام عربین کا دلی لکھی ہوئی ہے۔ اس شرح کا اردو ترجمہ موجود ہے جو دین
 القزاقی اسلامی یونیورسٹی نے طبع کیا ہے۔ یہ اردو زبان میں قوان ضابطہ کی قدیم ترین
 کتاب کا ترجمہ ہے۔ اردو زبان میں وقت بعد اس میں دلی بھی جب یہ کتاب لکھی جاری تھی۔
 اسی طرح انگریزی زبان میں موجود ضابطہ میں موجود نہیں تھی۔ اب یہ کتاب بھی لکھی گئی۔ وہ
 زمین پر قانون ضابطہ پر لکھی کتاب کو دیا جاتی ہے کہ قانون میں ان ضابطہ یا غرض علم کو کوئی
 قصہ نمبر موجود نہیں تھا۔ مطلب میں یہ تصور بھی نہ تھا۔ کہ ضابطہ وفتی سے اس میں کیا ہے۔
 اس سے پہلے قانون چاہئے ان ضابطہ میں procedural substance پر مشتمل قوانین
 کے قوانین سے تھے۔

ابھی میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت سے شعور۔ دلی شیعہ بے شمار ہیں۔

لئے وہ اصلاح استعمال کرتے ہیں جو ایک نو آموز استعمال کرتا ہے۔

اس لئے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ Wealth of Nations دنیا کی تاریخ میں مالیات کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتاب تھی تو وہ ٹھیکر شاید یہ حق ہے کہ وہ ایسا کہیں، کسے واقف آدمی ایسی ہی باتیں کیا کرتا ہے۔ لیکن آج دوسری صدی کی لکھی ہوئی کم از کم تین کتابیں مالیات پر لکھی ہوئی موجود ہیں۔ ابو عبیدہ سم بن سلام کی کتاب کتاب الاسوال ہے۔ ان کا تعلق دوسری صدی ہجری سے تھا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی جن الاقوالی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے کیا ہے۔ یہ ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں دستیاب ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے۔ دوسری کتاب امام محمد بن آدم کی کتاب الخراج ہے۔ تیسری کتاب امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ہے۔ امام ابو عبیدہ کی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ دولت کس چیز کو کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ یہ ایک الگ فن ہے جس پر مغرب میں بھی بہت بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔

جب دولت پر غور و خوض کیا جائے گا تو مالیات عامہ کی بحث پیدا ہوگی۔ اس لئے کہ افراد کی دولت کا مفہوم اور ہے، قوموں کی دولت کا مفہوم اور ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ کی دی ہوئی دولت ہے تو اس کا استعمال بھی اور ہے اور آنے کا راستہ بھی اور ہے اور اس کے احکام بھی اور ہیں۔ لیکن اگر حکومت کے خزانے میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے آنے کے طریقے بھی الگ ہوں گے اور خرچ کے طریقے بھی الگ ہوں گے۔ اس کے احکام بھی اور ہیں گے۔ تو گویا دولت کی ایک خاص قسم ہوتی جس کو آپ ریاستی یا سرکاری دولت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ فن ہے جس کو Public Finance کہتے ہیں۔ گویا ایک عام فنانس ہوتا ہے اور ایک پبلک فنانس ہے۔ پبلک فنانس پر تاریخ انسانی میں سب سے پہلی کتاب امام ابو یوسف نے لکھی جس کا نام کتاب الخراج ہے اور آج تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس کا ترجمہ انگریزی، اردو اور دنیا کی کئی دوسری زبانوں میں موجود ہے۔

ادب القاضی کے مستدرجات

دوسرا ایم کانونی شیعہ باطلہ جس پر امام ابو یوسف نے سب سے پہلے کتاب لکھی اور بعد

حیات قرآنی یہ حدیث پہنچا یا اس سے اخذ ہے۔

۱۰۔ دورِ ابوالشعبہ ہے دہلوی اور ان کے کام۔ جب آپ عدالت میں پائیں تے اور مقدمہ شروع کریں تے تو قاضی اپنے آپ کا وہ مقدمہ کسی دہلوی کی فیہ نہ کرتا گا۔ ایک آفریقائی دہلوی دائر کرے گا تو پھر مقدمہ چلے گا۔ یہاں پر وہاں بیٹا ابوم سے کہیں یہ معاملہ تے لئے کسی نہ کسی فریق کی طرف سے دہلوی دائر کیا جائے ضروری ہے۔ یہ بات آئے تے وہ وہ عدالت پہلے قضاے اسلام نے لکھی تھی جس کا مقدمہ یہ واضح کرنا تھا کہ یہ معاملہ میں یہ ضروری نہیں کہ اس کا کسی متعین قاضی ہو جب سے دہلوی دائر کیا جائے۔ بعض مقدمات میں دہلوی ضروری ہے۔ بعض کے لئے دہلوی نہ ضروری نہیں ہے۔ عدالت دائر ہو جائے دہلوی کرے یعنی کسی دہلوی کے بھی شخص مشہور دہلوی کو حق دہا سکتی ہے۔ پچھلے تیس پچاس سالوں میں مغربی دنیا میں یہ تصور آیا ہے کہ معاملہ کا دہلوی نہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک اصطلاح مانی ہوئی جو عدالتوں میں استعمال ہوتی ہے Public Welfare Litigation یا Public Litigation Cases اس طرح کے مقدمات میں کوئی متعین مدعی نہیں ہوتا۔ بلکہ عدالت دائر ہو کر دائر کرے ہوئے suo motu action سے ملتی ہے۔ دائر کرنا دہلوی کے تصور مغرب میں ابھی تازہ ہے اور وہ پچاس سال سے پایا دہلوی ہے۔ فقہانے اسلام نے یہ تصور پہلی صدی میں دے دیا تھا۔ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے اس امر کی فیہ بھی بعض احادیث پر ہے۔ بعض احادیث سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ مقدمات ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لئے کسی شخص دہلوی کی ضرورت نہ ہو۔ جبکہ بعض معاملات ایسے ہیں جو متعدد دہلوی بہتر بہت زیادہ ہیں، جن میں دہلوی کے حصول تے لئے دہلوی دائر کرنا ضروری ہے۔ ایسے مقدمات میں فریق مشہور کو پہلے عدالت میں دہلوی کرنا چاہئے۔

۱۱۔ اول مقدمات میں فریق کیا ہے۔ دائری کے اصطلاح میں۔ مدعی کی شہادت کیا ہے، مدعا یہ کی شرائط آیا ہیں مدعی دہلوی کیسے لکھے، جواب دہلوی کیسے لکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر ایک سے تیس تیس لکھی جاتی ہیں۔ دنیا نے اب کے ایک معاملہ فقہانے اور جلدوں میں ایک ڈیڑھ کتاب لکھی ہے نظریہ اندیہ میں اس مباحثہ کا نظام اس کی میں انہوں نے تصور دہلوی کا شہادت اور مغربی قوانین میں لکھا ہے۔

۳۔ تیسرا بڑا شعبہ قانون شہادت یعنی Law of Evidence کا ہے کہ کن گواہوں کا کن چیزوں کی بنیاد پر عدلی کا دعویٰ قبول یا رد کیا جائے گا۔ یہ ذرائع ثبوت تفصیل سے اس شعبہ میں زیر بحث آتے ہیں جن کا عمومی عنوان حثیت ہے۔ ان ذرائع ثبوت میں زبانی گواہی بھی شامل ہے۔ اس میں قرینہ قاعدہ یعنی circumstantial evidence بھی شامل ہے۔ اس قرینہ میں دو متضاد بات اور طریقہ بیان، بات بھی شامل ہیں۔ اس میں تقریباً پندرہ چیزیں شامل ہیں جن میں سے بعض کے بارے میں اتفاق رائے ہے کہ وہ حدیث میں قابل قبول ہیں۔ اور بعض کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ ان پندرہ میں سے آٹھ ذرائع ثبوت برادہ راستہ قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ کچھ حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور کچھ فقہائے اسلام نے اپنے استدلال سے معلوم کئے ہیں۔ یہی آخری ذرائع ہیں جن کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ جو ذرائع ثبوت قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہیں ان میں تو کوئی بنیادی اختلاف نہیں۔ یہ ایک مستقل بالذات موضوع ہے کہ اسلام کا قانون شہادت کیا ہے۔ اس پر فقہائے اسلام شروع سے کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک موضوع پر ایک الگ کتابیں ہیں۔ زبانی گواہی پر الگ ہیں، واقعاتی شہادتوں circumstantial evidence پر الگ ہیں، دو متضاد بات پر الگ ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ اور احزاب میں دو متضاد بات کے بارے میں ہدایات ہیں۔

۴۔ ادب انفاضی کا چوتھا بڑا شعبہ وہ ہے جس کو صفت الکلم کہتے ہیں۔ اس شعبہ میں جس بنیادی معاملہ سے بحث کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت مقدمہ سننے لگے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ پہلے عدلی دعویٰ بیان کرے یا مد۔ یہ بیان کرے۔ گواہیاں کس کی پیروی کی جائیں اور کس کی بعد میں۔ گواہوں کے بارے میں پڑتاں کی جائے تو کیسے کی جائے۔ عدالت کیوں لگائی جائے، عدالت جب لگائی جائے تو جی کیسے بیٹھے۔ یہ شروع سے آخر تک جو پورا عمل ہے، ان میں بنیادی ہدایت قرآن پاک اور احادیث میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے فرد جس سے اختلاف ہے، شدین نے اپنے انصاف سے ان کی مزید تفصیلات دینا کے سامنے رکھ دیا۔ سماج کرام نے دنیا و دھکاؤں کے ٹھنڈ اور حقیقی عدل و انصاف کے لئے قانون الہی کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیز کی پابندی کیسے کی جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابی

بنی کعب مدینے کے قاضی تھے۔ ابی بن کعب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ لفسر وہم اُسے امیر سے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ ابی بن کعب کی عدالت میں حضرت عمر فاروق اور رسول اللہ ﷺ کے ہم محترم حضرت عباسؓ ایک شکایت لے کر پیش ہوئے۔ دونوں فریق قاضی صاحب کے رو برو پیش ہونے کے ارادہ سے تھے۔ حضرت عمر نے عدالت میں پہنچ کر سلام کیا۔ قاضی نے جواب دیا کہ یا امیر السلام یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے اسی وقت اعتراض کیا کہ یہ قواعد کے خلاف ہے۔ میں ایک شہری کے طور پر ایک منگھی بن کر آیا ہوں اور بطور امیر المؤمنین کے نہیں آیا۔ آپ نے مجھے زیادہ عزت دے دی اور فریق مخالف کو اتنی عزت نہیں دی۔ یہ مساوات کے خلاف ہے۔ قاضی نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔

حضرت علیؓ بن ابی طالب کو مدینہ میں بطور غلیظ قیام پڑا تھا۔ ان کے ماتحت قاضی نے جو صحابی نہیں، بنا بھی تھے۔ ان کا ایک مقدمہ درج ہے۔ حضرت علیؓ نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ ان کے چچ ہونے میں کون شک کر سکتا ہے۔ مگر میں قسم کھا کر کہوں کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے زیادہ مجتہد اور ان سے زیادہ سچا انسان موجود نہیں تھا تو میری قسم غلط نہیں ہوگی ان شاء اللہ۔ انہوں نے اپنے ماتحت قاضی کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ یہ زہرہ مدعی ہے جو اس یہودی نے چرائی ہے۔ عدالت نے ثبوت مانگا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ایک گواہ تو میرے بیٹے حسن بن علیؓ ہیں اور دوسرے گواہ میرے غلام قحمر ہیں۔ فیصلہ کیا ہوا۔ حضرت علیؓ کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا کیونکہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں اور آقاؐ کے حق میں ملازم یا غلام کی گواہی قابل قبول نہیں۔ حضرت علیؓ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تو خلیفہ راشد ہوں۔ حضورؐ اپنی زندگی میں میرے جتنے ہونے کی گواہی دے چکے ہیں۔ میرے سچا ہونے کے لاکھوں مسلمان گواہ ہیں۔ دوسری طرف ایک یہودی ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سچا ہے یا جھوٹا۔ انہوں نے اس طرح کوئی اعتراض نہیں کیا اور چپ چاپ واپس تشریف لے گئے۔

یہ صفت اہم ہے۔ ان مثالوں اور شواہد سے فقہائے اسلام نے اہم اصول و ریاضت کئے ہیں اور بہت تفصیلی احکام مرتب کئے ہیں۔ مثال کے طور پر ان احکام میں لکھا گیا ہے کہ جب

تو جیسی تھیں تو اس کی نشست ان کی مہمانی پر بنے کہ وہ دونوں فریقوں سے تیسوں خاصہ ہر دو ایک اور ایک فریق قاضی کے نزدیک تریب سے اور دوسرا نہ تریب۔ ایک انجمنی جگہ پر بیٹھتا ہے اور دوسری جگہ پر ایٹھا۔ یہ۔ یہاں تک لکھتا ہے کہ جب قاضی کیلئے نا دونوں کی طرف برابر آئیے۔ یہ نہیں کہ ایک فریق کی طرف تو پوری توجہ ہے اور دوسری کی طرف کم توجہ ہے۔ دوسرا فریق یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی۔ دونوں حالت کی وجہ، عدالت کے وقت اور حتیٰ کہ قاضی کی نظر میں سے بھی کہیں طور پر مستفید ہوں، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ان مباحثہ و محنت و فکر کا پتہ نہ ملے۔

۵۔ چنانچہ اس شعبہ کا ادارہ کیا ہے۔ اگر ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس میں ہر ایک سے نوٹس ہیں اور اس کی بہت ساری نشستیں ہیں۔ اور اس کا نظام ایسا ہی رکھتا ہے جس میں اس کی تعینات میں سے عدالت میں جانا نہیں، اصول اور اسے تحت کسی فریق کو یہ اختیار ہے کہ وہ وہ اپنی مسئلہ سازی سے بچنے کے لئے ان کو کوئی معاملہ کرے کہ میں نے اپنے حق مانگا ہے یا یہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ہر ادارہ کے اذکار میں موجود ہیں۔

اسلام میں ختم عدالتی ادارے

۶۔ چنانچہ حضرت ختم عدالتی ادارے نے ختم عدالتی ادارے وہ ہیں کہ جو بڑا راست عدالتی ادارہ ہیں تو وہی نہیں دیتے لیکن عدالتی محکم میں عدالت رکھتے ہیں۔ عدالت کے طور پر عدالتی۔ عدالتی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے۔ شریعت کے بارے میں رہنمائی کرے۔ آپ کا کوئی مسئلہ اٹھاتا ہے آپ کا کوئی حق ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہے، اور اس میں آپ کو حقدار ہے، میرے میں لکھا ہے، کوئی اور میرے خلاف ہے کہ معاملہ ہے تو آپ کا کوئی حق بننا ہے کہ نہیں بننا۔ آپ جا کر عدالت سے قانونی مسئلہ معلوم کر لیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ، فقہ کسی فریق سے مل جائے۔ یہ ایک ختم عدالتی ختم جو اس میں ہے۔

۷۔ اسلامی ایک میں جب ایک ادارہ ہے۔ جب کے ادارے میں وہ ایک ایسا ختم عدالتی ادارہ ہے جو عام شریعت اور مقدمات کی سماعت کے لئے جاسے مندرجہ کے خلاف کے لئے جاسے اسے جاسے کوئی خاصہ ادارہ ہو۔ سب کا وہ دونوں فریقوں کے درمیان مقدمات کی نہیں بلکہ

انہیں شمولی معارف کے خلاف برائگی کی جھلک کی سماعت کہتا ہے۔ اور شکایات میں کا تعلق اسلام کے مذاہب سے ہو۔ عمومی خفاقی یا پبلک اعتقاد کی خلاف ورزی کی جھلک یا تحسب کی برائت میں جائزگی کی ضرورت اس پر اسے میں لازم آتی کہ اسے کلامی غلطیوں میں کلامی غلطیوں سے برائت کر دیا جائے۔ اب نہ آپ نے ان کو نہ فریاد است اور نہ ہی آپ کا اس میں اس سے برائت درست کوئی تعلق ہے اس لئے یہ سچے سچے اشیاء سے آپ اس معاملہ میں فریق نہیں بن سکتے۔ اس سے عدالت کے نتیجے کی آپ کو کیا شکایت ہے۔ لیکن مختصراً یہ اس پر اصرار ہے کہ شکایت ہے اور مقدمہ درج کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس سے

مسلک ہے۔ نہ خود اس اور نہ جو فرقہ ہے اور اس نے کلامی پرستی فرمائی۔ آپ نے فریق بننا اور اس میں تحریف سے جاتے تھے۔ مختلف مذاہب کا دور کرتے اور جہاں وہی ایسا شکایت ہوتی اس کا الزام فرماتے۔ ایک بار آپ نے فریق بننے کے لئے مقدمہ کا پیر لکھا تھا۔ آپ نے قیمت پوچھی۔ مقدمہ کے داہر میں باتھ والی کہ تمہارا مقدمہ ہمارا نکالا تو دیکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے۔ دکاندار نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کو لے کر گیا۔ خریدنے کے لئے اس نے دکان میں گیا۔ وہاں تھا اس لئے میں نے اسے اس کے مقدمہ پر چڑھایا ہے اور میرے نیچے کر دیا ہے کہ وہ اس کے مقدمہ میں نہیں آسکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے اس میں ہمارے دو لوگوں کو دھوکا دینا اور ہم میں سے کسی نے ایسی کو لے کر گیا۔ مقدمہ پر راجع اور جس کا نام جانے کا وہ لے گیا۔ خریدنے کے لئے اور جس کا نام نہیں چاہے گا وہ نہیں خریدے گا۔ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے شکایت کرو اور اس پر اصرار کیا ہے۔

حضرت عمر فاروق نے اس ادارہ کی مزید توسیع و تنظیم فرمائی اور وسیع پیمانے پر خود بھی اس کے لئے کام کیا۔ آپ نے اس ادارہ کی روانہ ہونے کے لئے بہت بجا محنت و مقرر کئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس سے بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے۔ مثلاً عبد اللہ بن عمر یا ایک حدیث میں ہے۔ ان کو یہ ہزار رکابوں خواہشیں تھیں کہ وہ اپنی جانی جھین جھین مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس ادارہ کی گھرنی سرسری کہ وہاں کے کام ہر وقت کے مطابق ہو رہے ہیں۔

جب کہ اس وقت ان کے ساتھ دوسرے تھے جن کی وسیع نیابت میں تھے کہ وہ اپنا کام

جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں وہاں حسب کے ادارے بھی قائم ہوئے۔ ایک طرف مسلمان تھکرائیں، تانہائی و دوسرے پہلوں پر توجہ دے رہے تھے اور اس ادارے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے نئی نئی انتظامی تدبیریں روئے تھیں اور ہے تھے۔ دوسری طرف فقہائے اسلام ان نئے تجربات اور انتظامات کے فقہی احکام مرتب فرما رہے تھے۔ اس طرح خود حسب ایک اہم تعلیمی موضوع بن گیا جس پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ آج بھی اسلامی کتب خانوں میں حسب کے موضوع پر درجنوں کتابیں درج ہیں اور دوسری زبانوں میں موجود ہیں۔ برصغیر میں اس موضوع پر قدیم کتابوں میں ایک اہم کتاب دور سلطنت کے مشہور فقہ اور قاضی علامہ ضیاء الدین غازی کی کتاب حسب الہا حسب ہے جس کا ترجمہ حسب پر قلمی و سلی بہت سے حضرات نے کیا ہے۔ یہ کتاب بھی کتب خانہ طبع سے آراستہ نہیں ہوتی۔

اس طرح کے ادارے جن کی تعداد چھ ہے ان کو ہم یہ الٹی اور لے کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جو نیم عدالتی فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان میں حسب کے علاوہ دیگر کاشی ذکر ادارے یہ ہیں:

- ۱: دیوان مظالم
- ۲: دیوان جرائم
- ۳: تحکیم
- ۴: وکالت، خصوصیت

دیوان مظالم حضرت عمر فاروقی نے قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد عام اور کمزور شہریوں کو با اثر افراد اور بے وقار حکام کی زیادتیوں اور بدانتظامیوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ کمیشن اسی طرح کی چیز تھی جس کو آج ombudsman کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ اعلیٰ سرکاری افسران اور اثر حکام کے خلاف شکایات سنانے اور عدلیہ کو ادارتی فراہم کرتا تھا۔ یہ ادارہ حضرت عمر فاروقی نے قائم کیا تھا۔ حضرت عمر فاروقی انفرادی تہمتیں یا دیوان مظالم کے اعلیٰ افسران کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ وہ ہدایات آج مختلف زبانوں میں مطلوبہ موجود اور دستیاب ہیں۔ پھر آج کے عدالتیں اسکا قائم ہونے میں جن کا تعلق فوجداری مقدمات سے تھے۔ ان کے نظام الگ ہیں جس کے بارے میں آئیں دستیاب ہیں۔

آج کے عدالتیں و تھیں جو اور نوعیت کے معاملات مثلاً مالی معاملات کو دیکھتی تھیں۔ یہ ادب

القاضی کا وہ حصہ ہے جس نے احکام پر اور نسبت قرآن پاک اور سنت سے ماخوذ ہیں۔

دب القاضی کا دوسرا حصہ وہ تھا جو انتظامی تجربہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اور فقہائے اسلام نے اپنے تجربے اور عقل کی روشنی میں عدالت کی سہولت کی خاطر اس کے احکام مرتب فرمائے۔ ان میں سے ایک فن علم الشرود کہلاتا ہے۔ شرط کی جن شروط ہے۔ علم الشرط کے لغوی معنی ہیں The Science of Conditions۔ لیکن اس سے مراد وہ علم تھا جس کو آج کل دستاویزات کہتے ہیں۔ اگر آپ میں کسی نے ایل ایل بی کیا ہو یا لا کا لچ میں پڑھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایل ایل بی کے آخری سال میں ایک پرنسپل پر چڑھایا جاتا ہے جس کا عنوان ان دستاویزات یا conveyancing and pleadings ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وکیل دستاویزات کیسے لکھے۔ مقدمہ کی دیگر دستاویزات، دعویٰ اور جواب دعویٰ وغیرہ کیسے تیار کرے۔ یہ ایک بڑا ترقی یافتہ اور مقبول فن تھا جس پر بہت سے فقہاء نے کلام کیا اور کتابیں لکھیں۔ اس فن کو علم الشرود کہنا جاتا ہے۔

فقہاء نے اسامی نے اس فن کو ایجاد کیا۔ ان سے پہلے انک سے دستاویزات کو بھنی کا پتی سو بوندھیں تھا۔ لوگوں نے اس پر کتابیں لکھیں۔ امام ابو حنیفہ شریفی ایک فقہ تھے۔ انہوں نے شرط میں اتنی بہارت پیدا کی کہ ان کا نام ہی شرط ہی پڑ گیا۔ انہوں نے تین کتابیں لکھیں، کتاب الشرط الصغیر، کتاب الشرط الکبیر اور کتاب الشرود الوسیطہ۔ ان میں سے ایک کتاب شرود الصغیر راجح دار سے پاس موجود ہے۔ جس کا اگر بڑی ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اس کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے میں دستاویز لکھنے کا طریقہ کیا تھا۔

یہ فن جس بزرگ کی ابتداء ہے وہ امام شافعی ہیں۔ امام شافعی نے سب سے پہلے دستاویزات کے فن کو اپنی انجمن کا موضوع بنایا۔ خود انہوں نے کئی دستاویزات لکھتے تھے۔ امام شافعی کے تیار کردہ مسودے آج ان کی کتاب کتاب الامام میں موجود ہیں۔ امام شافعی نے ان دستاویزات کے نمونے دیے۔ یہ لکھایا ہے کہ جین الاوامر لین دین ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی، ملکی زمینیں اس طرح کی دستاویز ہوگی، مٹاؤں معاملہ ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی۔ یہ فن سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کیا۔ ان کے بعد بقید فقہائے مجتہدین اس پر کام کیا۔ لیکن جس قابل ذکر اقلید نے مشقش، لذاست کتاب لکھی اور وہ ہم مذہب بھی تھیں، امام

اور زیر اثر رہا ہیں جن کی ایک کتب آج بھی دستیاب ہے۔

دوسرا فرقہ کہنا تھا علم العصر معاصر کی جن محاضروں کے معنی ہیں minutes معنی کاروائی۔ یعنی اس فرقہ میں یہ بتایا جاتا تھا کہ مقدمہ کی کاروائی کیسے لکھی جائے۔ نئے خود لکھے، مدداتی اسرار لکھیں، کوئی فریق لکھے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا۔ جس قلمبر نے اسلام نے طبع و ضرب لکھی انہوں نے اس کے نمونے اور فارمیٹ بھی تیار کر کے دیئے۔ اس طرح کے فارمیٹ آج بھی بنے ہوئے موجود ہیں لیکن علمی غریبی پہ قدم کتابیں آج بہت زیادہ منہمک ہیں، کیونکہ آج فارمیٹنگ کا ضربیہ مختلف ہے اور اتنا درست اور طریق سے لکھی جاتی ہیں۔ مدداتی کاروائی قلمبر بن کر کرنے کا طریقہ کار شائد آج کل زیر و فوقی یافتہ ہے۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور ہر چیز اس میں موجود ہے۔ لیکن ان کتابوں کی یہ اہمیت ضرور ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ فقہانے رسوم نے ان مسئلہ پر بارہ حیرہ حیرتوں پہلے سوچا، جن سے دینا سے مطلب اب یہ اور امور، اس پہلے مانوس ہوئی ہے۔

۳۔ دسب مقدمہ مکمل ہو جائے اور فیصلہ صادر کیا جائے تو مقدمات کا ریکارڈ ایسے رکھا جائے۔ اس فرقہ کو عمر حیات کہتے تھے۔ ان کے معنی رجسٹر کے ہیں۔ حیات سے مراد وہ فرقہ تھا جس میں دستاویزات کو تیار کرنے اور محفوظ رکھنے کے طریقے مرتب ہیں۔ فقہانے اسلام نے اس پہ بھی کتابیں لکھی ہیں۔ سرسپ کی رسائی کسی ایسے کتب خانے تک ہو جہاں قادی مدد لکیری کا اور درجہ موجود ہو، جو اس جلدوں والا ہے۔ اس میں نو میں جلد اٹھا کر لکھیں، اس میں یہ ساری چیزیں یعنی محاضرات اور شرط سب موجود ہیں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ دستاویزات کیسے رکھی ہوں گے۔ اس میں دستاویز رکھنے کا طریقہ دو تھا جس کو آج کل اسکرول کہتے ہیں کیونکہ کئی کتابیں ہوتی تھیں۔ کئی کتابیں رکھنا اور لکھنا مشکل ہوتا تھا۔ تو کتابیں اسکرول کی شکل میں رکھی جاتی تھیں۔ نئی دستاویز ہوتی تھی اس کو لپیٹ کر رکھتے تھے۔ اس طرح کے قدیم اسکرول مدینہ منورہ میں محفوظ ہیں۔ ان میں چوتھی پانچویں صدی تک کے کچھ فیصلے موجود ہیں۔ اس طرح کے اسکرول تیار ہوں گے میں بھی موجود ہیں جن میں پانچویں فیصلہ صدی بخاری کے فیصلے موجود ہیں۔ ہمارے ہر دور میں بھی اس طرح کا ایک میوزیم ہے جس میں اسی طرح کے اسکرول موجود ہیں اور جن میں سابقہ عداوتوں کے مقدمات کی کاروائیاں لکھی ہوئی

جی کے باعث وہ رہ گئے۔ ان شاء اللہ آجے چل کر جب رجعتاد پر بات ہوگی پا حکمت تشریح پر منظر ہوگی تو ان میں چند ایک کامیں ذکر کروں گا۔

علمی قواعد فقہیہ

ایک آخری چیز جو فقہائے اسلام کی بڑی عجیب و غریب عطا اور دین ہے اس کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں۔ قواعد فقہیہ سے مراد وہ بنیادی قواعد اور اصول و ضوابط ہیں جن سے فقہ اسلامی کے بڑی احکام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر قواعد فقہیہ سامنے ہوں تو بہت سے احکام کو سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فقہی قاعدہ ہے "الاصول بفساد کساز علی سائران" اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلے موجود تھی اس کے بارے میں یہ فرض لیا جائے گا کہ وہ ابھی تک موجود ہے جب تک کہ اس کا نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یہ اصول برادر است کچھ احادیث سے ماخوذ ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک سنی نبی تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بیمار رہتا ہوں۔ میرا معدہ خراب ہے اور تھیر کا مریض ہوں۔ مجھے بعض اوقات یہ شہ ہو جاتا ہے کہ وضو نہ کرے۔ گھر سے دھو کر کے نکلتے ہوں لیکن جب تک کہ کچھ نہ پہنچے جیت میں قواریں آتی ہیں تو شہ ہو جاتا ہے کہ شاید وضو نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم دھو کر کے گھر سے نکلتے ہو تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اور یقین کے شواہد بتائے کہ یہ شواہد ہیں جن سے وضو نہ کرنے کا یقین ہو جاتا ہے، لہذا جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو قائم ہے۔ اس سے فقہائے اسلام نے با اصول نکالا کہ جو چیز پہلے موجود تھی اس کو اس وقت تک موجود سمجھا جائے گا جب تک کہ کئی قطعی دلیل سے اس کا عدم وجود ثابت نہ ہو جائے۔ جب دو صحابی گھر سے نکلتے تو وضو نہ کرتے اور جب تک یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ اب وضو نہیں رہا اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ وضو قائم ہے۔ اس سے یہ قاعدہ ماخوذ ہے کہ "الاصول بقاء ما کان علی ما کان۔"

اب اگر آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ ہو۔ تو آپ کو زہد مطلقہ کے مشہور مسئلہ کے بارے میں فقہاء، کرام، بالخصوص امام ابو حنیفہ کی رائے کو سمجھنے میں بڑی سہولت ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہوا سے اگر کسی خاتون کا شوہر گم ہو جائے تو وہ کہاں تک اس کا انتظار کرے؟ کیا وہ مرتے دم

تک اس کے انتظار میں بیٹھی رہے، یا کیا کرے۔ کچھ پتہ نہیں کہ مرگیا یا زندہ ہے۔ یہ پرانے زمانے کے سردوں میں کثرت سے ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی کام سے مشغول ہو گیا۔ اب وہاں سے نہ اس کا کوئی خط آتا ہے نہ ٹیلی فون ہے نہ رابطہ کا کوئی اور ذریعہ ہے۔ سال یا سال پہنچ نہیں چلا تھا کہ وہ آدمی زندہ رہے کہ مردہ ہے۔ ایسے مواقع پر یقینی کیا کرے۔ وہ اس کو مردہ قرار دے کر مسجد ہو جائے، یا عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر لے، آخر کیا کرے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کوئی واضح آیت موجود نہیں۔ نص صریح احادیث میں بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جہاد جزیرہ عرب تک محدود تھا۔ تجارت بھی قریب قریب کے علاقوں تک تھی اور قافلے بھی کثرت سے آیا جایا کرتے تھے۔ اس لئے یہ صورت پیش نہیں آتی تھی کہ کسی شخص کا ساتھ سال تک پتہ ہی نہ چلے کہ زندہ ہے یا مرگیا ہے۔ بعد کے زمانے میں جب افریقہ کے صحرائوں اور چین میں صحرائے کوئی اور منگولیا سے آگے جہاد ہوتا تھا تو لوگ جو چھ مہینے کی مسافت قطع کر کے جاتے تھے اور سالہا سال وہاں دعوت تبلیغ، جہاد یا تجارت میں مصروف رہ کر کئی مئی سال تک لوٹتے تھے۔ بعض صورتوں میں آدمی لاپتہ ہو جاتا تھا تو دسوں سال خبر نہ ہوتی کہ کہاں گیا۔ ان حالات میں یہ مسئلہ بہت سمجھ بوجھ کا ہے۔

ایسی صورت حال میں مختلف فقہانے اپنی اپنی عقل اور فہم سے اس پر رائے دی۔ اس پر تفصیلی میں جانے کا موقع نہیں۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں: امام ابو حنیفہ نے یہ رائے دی کہ جب تک اس شخص کے ہم عمر اور ہم عمر گویا زندہ ہیں اس وقت تک اس کو زندہ تصور کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو نہ طلاق ہوگی، نہ وعدت میں بیٹھنے کی اور نہ دوسرا نکاح کرے گی۔ اب ظاہر یہ بہت مشکل تھا کہ گندہ آدمی کے دوست اگر اتنی نوے سال کی عمر تک زندہ رہیں تو آپ اس کی بیوی کو بھی انہی نوے سال کی عمر تک انتظار کرائیں۔ اس عمر میں وہ کیا نکاح کرے گی۔ نکاح ثانی کا مسئلہ تو جوئی میں عید ہو سکتا ہے۔ ان نوے سال کی عمر میں نکاح کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

لیکن امام ابو حنیفہ کی یہ رائے جو بظاہر بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے وہ اسی قاعدہ کی بنیاد پر ہے کہ اگر شریعت کا صواب یہ ہے کہ جو پہلے موجود ہے وہی کے بارہا میں یہ فرض کر جائے گا کہ وہ آئندہ بھی موجود ہے۔ جب تک کہ کسی کا دم موجود ہو تا قیامت نہ ہو جائے۔ اب حقیقی

استہارے یہ ان کی رائے بڑی مضبوط ہے۔ لیکن اس سے اور بہت سی معاشرتی اور اخلاقی مشکلات پیدا ہوئیں تو فقہائے اسلام نے امتحان سے کاسلیا، کیا اس سے کام نہیں لیا۔ اور اس کا دوسرا حل تجویز کیا جس پر اب دنیا میں عمل درآمد ہوتا ہے۔

یوں ایک ایک کر کے سیکڑوں قواعد فقہیہ تیار ہوتے گئے۔ فقہائے اسلام نے صحابہ کے زمانے سے یہ قواعد فقہیہ دریافت کرنا شروع کیے اور جیسے جیسے اہل علم و فقہ قرآن پاک اور شریعت کے احکام پر غور کرتے گئے تو اس طرح کے قواعد نکلتے گئے۔ ان قواعد کو الگ الگ حکموں کی شکل میں مرتب کیا جا رہا۔ ان قواعد کی دریافت کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ شریعت کے احکام پر غور و خوض کر کے نئے نئے احکام (یعنی اشیاء و نظائر) کی نشاندہی کیا جائے اور پھر ان احکام کا آئینہ دوسرے سے موازنہ کر کے وہ عمومی اصول اخذ کئے جائیں جو ان نئے نئے احکام (اشیاء و نظائر) میں مشترک ہیں۔ اس فن یعنی اشیاء و نظائر کا نام سب سے پہلے حضرت عمر فاروقؓ کی ایک مشہور تقریر میں ملتا ہے۔ جیسا کہ فقہ اسلامی کی تاریخ کے طلباء بخوبی واقف ہیں، حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مشہور خط حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا۔

علم اشیاء و نظائر

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ بصرہ کے چیف جسٹس تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے انہیں عدالتی پالیسی کے بارے میں ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں بہت سی بدایات تھیں جو انتہائی قیمتی اصولوں پر مبنی ہیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اشیاء اور نظائر کا مطالعہ کرو اور ملتے جلتے معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کرو۔ یہاں سے علم اشیاء و نظائر کا بھی آغاز ہوا۔ اس طرح مقصد شریعت کے ان احکام اور قواعد کا حتمی مطالعہ کرنا ہے جو بقایا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ احکام شریعت میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ معاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً خمر اور خمر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ دونوں کے احکام میں کچھ امور مشترک ہیں، کچھ امور مختلف ہیں۔ اب جو مشترک ہیں ان پر غور کر کے پکا پایا جائے کہ وہ کیوں مشترک ہیں۔ یہ ایک غور کرنے کی بات ہے۔ یا مثلاً مودعی اور عدالتی فیصلہ، یہ دونوں بھی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی، امانت اور فرائض، دونوں ملتی جلتی چیزیں

ہیں۔ آپ ایک عالم کے پاس جا میں اور پوچھیں کہ یہ اس موشوع پر کوئی حدیث آیا ہو؟ وہ آپ سے حدیث صادر ہے۔ قرآن و احادیث حدیث نہ تھی۔ فتویٰ یہ ہے کہ آپ ایک عالم سے سوال کریں کہ اس مسئلہ کا جواب یہ ہے۔ امر کا حدیث نہ ہے۔ دونوں صحابہ انہوں نے حدیث نہ تھی۔ ایک مرتبہ بخارہ روایت۔ نے امر دوسری مرتبہ بطور فتویٰ کے حدیث نہ تھی۔ یہاں دونوں ایک ہی چیز ہیں لیکن حقیقت یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں۔

علم فروع اور علم اشیا و نظام

اس طرح کی ایک چیز میں چونکہ علم کے حسب ان کو جمع کیا گیا تو ان میں جتنی چیزیں اشیا و نظام نہ کہ گاہے۔ اس پر ایک سے متعلق ہیں موجود ہیں۔ یہ ایک فن ہے بنیادی علم۔ انتہائی اہم اور مشکل فن ہے۔ اس میں غور کیا تو غور کرنے کے بعد کہیں تو یہ ہند چلا کہ یہ دونوں بالکل ایک ہیں چیزیں ہیں۔ کہیں ہند چلا کہ نظام و قانون چیزیں ہیں انہیں ہیں انہیں درحقیقت ایسے نہیں۔ ایک ایک میں۔ پھر اس پر غور کیا گیا کہ جو چیزیں ایک ایک ثابت ہوتی ہیں وہ کیوں ایک ہیں۔ اور ان میں کیا فرق ہے تو اس طرح اس کے مسائل میں کئے گئے اور انہیں علم افروقی کہا جائے گا۔ جو ملتی جلتی چیزوں کا علم ہے وہ اشیا و نظام نہ کہ گاہے۔

فروع پر ایک ہی تنظیم کتابت سے اس کے درجہ میں ملے یہ محنت ہوں کہ یہ یہ کی انسانیت کی تاریخ میں اس جہتی ہوں اور کتاب نہیں ہے۔ دو علوم اور علوم قرآنی کی کتابت افروقی ہے جو پانچ صدوں میں ہے۔ اس لئے کہ شریعت نے مذہب و علم فروع کا کوئی کتاب اس کو توہم کے پاس موجود نہیں ہے۔ علم فروع، یہ نہیں مسلمانوں کے علم و ادب میں اور یہ نہیں بانیان علم فروع پر مسلمانوں میں بہترین کتاب علم فروع کی کتاب اس لئے کہ یہ کتاب و نظام کی کتابت میں اس فن پر بہترین کتاب قرار دے تھی۔ یہ علم فروع ایک فن ہے۔ اس کے ساتھ انہیں سمجھتے ہیں۔ ماسوائے ان جہتی تھے۔ جس کے تذکرہ بات ختم کرتے ہیں۔ انہیں نے کھائی تھی انہیں کی تھی۔ جس کی تصدیق کتابوں میں ملتی ہیں۔ ماسوائے انہیں تھے۔ وغیرہ جہتی تھے۔ اس لئے یہ۔ فقیر تھے کہ کتاب افروقی کے مصنف ہیں جس سے بہترین کتاب فروع کے بارے میں تین نسخہ نہیں کبھی تھی۔ انہوں نے 530 افروقی جمع کئے ہیں۔ 1000 مصلح لکھ گئے ہیں جو نظام ایک

دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ اصل میں 560 مسائل یا اصول نہیں بلکہ 1120 اصول ہیں۔ وہاں لکھے کہ یہ فرق کے تحت 100 سے جتنے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ یہ سب دو چیزیں ہیں، پہلا: تو ایک دوسرے سے جتنی جتنی معلوم ہوئی تھیں، لیکن وہ اصل و مطلق جتنی چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں کئی اعتبار سے بیاہوا کی فرق ہے۔ تو 600 متواتر کے تحت انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں جو ہر جگہ 100 ہیں، ایک جیسی معلوم ہوئی ہیں لیکن ایک جیسی نہیں ہیں۔ دوسرا: ان کا علم و فرق وہ ایسے علوم ہیں جن کی کوئی نیک و نیا میں اس وقت تک تو موجود نہیں ہے آگے چل کر ان کو سامنے آجائے تو سمجھیں کہ کتنے۔

یہ اہم فقہی علوم و فنون ہیں۔ ان میں سے بیشتر ابواب اور اجزاء ہیں جو فقہاء اسلام نے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں مرتب فرمائے تھے اور انہوں نے ان تک آئے ہیں انہیں ہر جگہ نہیں ہر وہ حوالہ نہیں اس سے۔ یہ دو سال لگے۔

یہ ایک مختلف ترین اور سب سے زیادہ تحائف تھا، فقہی علوم کی غیر اسم یا جزوی علم میں نے سمجھا دینے۔ غیر اسم تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو زیادہ بنیادی یا تفصیلی تھے وہاں نے پچھڑا دیئے ہیں۔ جو علوم و فنون وہ شیعہ بنیادی نوعیت کے تھے وہ میں نے جان کر دیے ہیں۔ ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ کتنا غیر معمولی عقلی و فکری کارنامہ ہے جو فقہاء اسلام کے باہمول انجام پایا۔ وہی لئے میرے لئے کہا تھا کہ فقہ اسلامی علوم اسلامی کا مکمل سرچشمہ ہے۔

سوالات

بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نماز بیجا
 محسوس ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اس میں کچھ بدلے دے دیے ہیں
 میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بیجا تو آپ کی نماز آپ کی اپنی
 نے سحر میں قدم تہذیبوں کے بعد اس شکل میں تھی؟ اس
 بارے میں اختلاف کچھ پایا جاتا تو بیش نہ ہے۔

مجھے جیسے وہی اختلاف تو یہ ہے کہ اس بارے میں اختلاف کی وجوہاتیوں کی شناخت نہ
 بات کو اس ردِ سوال قدرے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے کئے۔ ماسوائے نمازیں چاہیں اور
 مختلف انداز میں یہ ہیں۔ مثلاً حقانی نے یہ چاہا کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں اس طرح
 سے کیا کہ جو جو کیا وہ سب چھوڑ رہے۔ کوئی اور رسول اللہ ﷺ کی اس نماز کو جو مسلمانوں میں
 چھوڑا نہ رہے اور مسلمہ لوگ کا کوئی ایک بقا قائم نہ کرے۔ آپ نے یہ دعا کہ رسول اللہ ﷺ
 بعض اوقات پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ چاروں سہرے میں اور
 آپ نماز تھکا دھرتے تھے۔ یہ ایک بات ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ میں ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کلمے چھپے اور ان کو لی تھی بھی تو منسوب ہو رہے ہیں۔ آپ تو
 خلیفہ ہیں اور مجھے لگے ہیں۔ پھر آپ اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ
 اولاً دعویٰ یہ نہ ہو کہ انہوں نے نماز میں کلمہ گزارا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ پوری پوری رات
 تو اس طرح کرتے تھے۔ بعض اوقات مسجد نبوی میں حق کے وقت اور خاص طور پر ظہر کے
 بعد غریبوں کو اپنی پڑھنے کا کچھ بھی دعویٰ ہوتا تھا۔ طویل نماز میں جب آدھی تھی تو ہندو نماز
 پڑھتا ہے تو بعض اوقات ہاتھ تھک جاتا ہے اور ہاتھ معمول کر کے پڑھنے میں آ رہا ہوتا ہے۔

نہرتے ہیں۔ اس سے ہر مسلمان اچھا چاہئے۔

ۛ

اسلامی فقہ پر اردو میں کئی ایسی کتاب کی روشنی کریں۔

اردو میں دو تین کتابیں ایسی ہیں۔ ایک انہی کتاب جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہندوستان کے مولانا خاں سیف اللہ روضی نے لکھی ہیں۔ اسان فقہ کے نام سے لکھی ہے۔ وہ ضخیم جلدوں میں ہے۔ پاکستان میں ہمارا جیسی ہے۔ وہ انہی کتاب ہے۔ اور عربی کتاب بھی ہندوستان میں کے مولانا عجیب اللہ ندوی کی ہے۔ یہ اسلامی فقہ کے سہا و ختم جلدوں میں ہے۔ کئی بار لکھی ہے۔ ایک اور بڑا ضخیم کتاب ہے آسان فقہ و مولانا محمد علی صاحب اصلاحی کی یہ بڑی بھی ہندوستان کے ہے۔ اس کے میں سب سے زیادہ کتابیں ہیں اور اس سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن وہ تقسیم کے وقت ہندوستان میں ہمارے تھے اور اس سے روکے۔ ان کی کتاب آسان فقہ بھی انہی کتاب ہے۔

اس وقت جو بے شمار کتابیں اردو میں ہیں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ سرسری اور ابتدائی مطالعہ کے لئے یہ کتابیں بہت کافی ہیں۔

ۛ

یہ ہیں جناتی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔

جناتی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان آیت میں نہیں کسی درجہ میں استعمال ہوا۔ یہ جناتی لفظ کوئی اور اس کے معنی معاہدہ و کلام ہے۔ مثلاً میں اسرائیل کے یوتی و یوتی میں یہ لفظ آیا ہے۔

ۛ

آج کا نتیجہ اسان فقہ میں تھا

ابھی تک، جیسے کوشش کران کا نتیجہ بھی آسان الفاظ میں ہو۔

عوام کے علم کو نہ بڑھانے کے لیے آپ نے مسئلہ بیان کیا جو واضح نہ ہو سکا۔ دوسرے جو مسئلہ آسان سے اور بیان فرمادیں۔

فقہانے مقتود اخیر کے مسئلہ میں مختلف جوابات دیے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جب یہ یقین ہو جائے کہ اب طہر ہو گیا ہو گا تو عورت عدت کی مدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ یقین چار سال میں ہو گا۔ چار سال میں جب یہ یقین ہو جائے تو یہ سمجھ سارے گا کہ وہ شہید اب مر گیا اور عدالت فیصلہ کر کے نکاح منع کر دے گی۔ حتیٰ کہ وہ آئینگی جائے تو نکاح صحیح سمجھا جائے۔ لیکن یہ دوسرا مالک نے اس وقت فرمایا تھا جب ذرائع آمد و رفت اور ریل و سرائل بہت محدود تھے۔ اس کی دلیل امام مالک کی طرف سے مائلیٰ فقہانے یہ دینی نہ کر کوئی شخص اس کم شدہ آدمی کو نکاح کر لے جائے تو مستحکم شرع میں عیسیٰ کی طرف سے ہائے نکاح چھوٹے جانے سے نکاح کے اور یہ عیسیٰ آنے سے نکاح کے۔ پھر مغرب میں جانے سے نکاح چھوٹے جانے سے نکاح کے۔ نکاح کے اور یہ عیسیٰ آنے سے نکاح کے۔ پھر مغرب میں جانے سے نکاح چھوٹے جانے سے نکاح کے۔ ایک ایک سال لگائے گا۔ اسی طرح چار سال سے تم میں صحیح عیسیٰ نہیں ہو سکتی۔ حج مکہ کے زمانے میں طوائف نسبتاً آسان ہے۔ چار سال سے کم میں یہ بات معصوم ہو سکتی ہے۔

پانچواں خطبہ

تدوین فقہ اور منہج فقہاء

4 اکتوبر 2004

تدوین فقہ اور منہاج فقہاء

بسم اللہ ربہ العلیین

وصلوٰہ والصلوٰہ علیہ وسلم علیہ وسلم - سورۃ البکرہ ص ۲ - و علیٰ اہلہ واصحابہ اجمعین

آج کی گفتگو کا عنوان ہے تدوین فقہ اور منہاج فقہاء۔

اس گفتگو میں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں فقہ اسلامی کے عنوان سے یہ عظیم الشان کام کن کن حالات میں اور کس طرح انجام پایا۔ کن شخصیتوں کے ہاتھوں یہ کارنامہ دنیائے دیکھا اور اللہ کے دو کون کون سے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم اور بے پایاں توفیق و رحمت سے امت مسلمہ کو آئندہ ہزاروں سال کے لئے ایک ایسا ذخیرہ رہنمائی فراہم کر دیا جس کی اساس اور بنیاد قرآن مجید اور سنت رسول پر تھی۔

اسلام میں قانون اور ریاست

دنیا کے تمام نظاموں میں اور اسلام کے نظام میں ایک اہم اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں ریاست پہلے وجود میں آتی ہے اور ریاست کو چلانے، اس میں نظم و ضبط قائم کرنے اور اس کے اندرونی و بیرونی معاملات کو منظم کرنے کے لئے قانون کی ضرورت بعد میں پیش آتی ہے۔ ہر جگہ ریاست پہلے وجود میں آتی ہے اور قانون بعد میں سامنے آتا ہے۔ ریاست مقصود سمجھی جاتی ہے، اور قانون اس مقصود کی تکمیل کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے نظام میں یہ معاملہ مختلف ہے۔ یہاں ریاست فی نفسه مقصود بالذات نہیں ہے۔ ریاست ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے قانون الہی کو نافذ کرنے کا۔ قانون انہی فی نفسه مقصود بالذات ہے۔ شریعت پر عمل درآمد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کے تمام

پہلے ہمارے مطابق: اے مگر کوٹھنم نہ دے یہ میرے صدموں کی بے لگائی اور انجمن ہمارے دینی ہے۔ انفرادی اور
وفاقی زندگیوں شریعت کے مطابق: "اے ہم جو جاننا" یہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ہے
اور اجتماعی زندگی۔

[illegible]

انسانیت کی تاریخ میں اس کوئی دور شامل ہو جو انہیں ہے کہ انہی دنوں میں ان لوگوں کی
 لئے عقیدے اور مذہب کو اختیار کر رہے ہوں اور انہیں نے جتنی بہت سے اصلاح میں معاشرتی،
 سیاسی وراثت کی مسکن پیدا کر دی ہے۔ جہاں بھی انسانی آزادی نے بڑی تعداد میں ایک
 نظام سے نکل کر دوسرے نظام میں ڈھل کر نئی شروعات کی ہے اور اب پیش رفت سے انہیں
 مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی ایک قانون کے دائرے سے نکل کر دوسرے قانون کا دائرہ جب
 بھی لوگوں کی ذاتی حدود نے اختیار کیا ہے اس سے بے شمار مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ انسانیت
 کی تاریخ ان مشکلات کی تفصیلات سے بھر پوری ہے۔

یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ صدر اسلامؐ ہی تاریخ ایسی کسی لائنیں مشکل کی تعمیرات سے خالی ہے۔ کہیں بھی وہ نہیں ہوا کہ جتنی بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہوئے ان کے نتیجے میں

انجیل مذکورہ پر ابھری ہوئی تھی۔ کبھی ان ایسا نہیں ہوا کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں جو اپنے مسلمان ملے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کو کچھ دے دیں۔ صدر اسلام کی تاریخ کے دفتار میں نہیں نہیں ملتا کہ کسی خاص علاقے میں کوئی قوم یا طبقہ ایسا ہو کہ ان لوگوں نے حقوق پر سے صورت پر ملے ہوں وہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی اجتماعی بغاوت کر دی۔ وہ سیاسی اور علاقائی یا قومی اور نسلی قسم کے مسائل تو براہ راست پیدا ہوئے ہیں۔ درجہ بالا بیان کا مل بھی تلاش کیا جاتا رہا لیکن یہ مسئلہ کہ شریعت کے قانون نے ان کو آگاہ کیا کہ وہ برائی یا برائی سے عطا نہیں فرمائی وہ اسلام کا قانون ان کے مسائل میں نہیں نظر کرتا ایسا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔

یہ سب کام کیسے ہوا۔ اس کے لئے کیا تدابیر اختیار کی گئیں۔ فقہائے اسلام نے اسلام کے احکام کو سب کس طرح واضح کیا۔ ان میں فقہانیت کو سرچشمہ فرمایا۔ ان کی مسائل کا پس سے دراک اور پیش بینی کی۔ ان سب حالات کا جواب اور ان امور کا مطالعہ فقہاء اسلامی کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

فقہ اسلامی اور صحابہ میں

فقہ اسلامی کا آغاز واقعاً نبی کریم ﷺ کے عہد میں رک میں ہو گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ سنت عطا فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی بھر قرآن مجید اور سنت کے مطالعہ میں مصروف رہ رہے تھے۔ ان میں صحابہ کرام کو جتنا طرہ صلی تھا اس کے مناسب سے ورثہ ہیئت کے ادا کام پر غور بھی فرما رہے تھے۔ جب صحابہ کرام میں کسی کو ایسی کوئی صورت حال پیش آتی تھی جس کا حل براہ راست قرآن پاک اور سنت میں موجود نہ ہو، وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوں تو وہ اپنے اجتہاد سے کوئی صورت میں مسئلہ کا حل بھی معلوم کر پتے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کو موقع ملتا تھا وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا ہوا تھا۔ اس طرح اجتہاد کا عمل رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں رک گیا جس شریعت دنیہ تھا۔ ان کے اہل خانہ و ترویج پہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے معلم اول خود بہ کار و عام علیہ السلام ہیں اور فقہ اسلامی کے امین موسسین صحابہ کرام ہیں۔ درجہ بالا کرام میں بھی وہ حضرات جن کو براہ گاہ نبوت میں تعلیم اور

تاریخ کے زمرہ مواقع حاصل ہوئے۔ ان کا مہر فقہ اسلامی کی تفہیم و تفسیر میں بھی دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ سچو پہ کرام کا معاملہ بقیہ تمام فقہائے کرام سے مختلف ہے۔ بعد میں آنے والے تمام فقہائے کرام کو اہر فقہ اسلامی کے طلبہ کے خصوصی شریعت سے استفادہ اور استفادہ کرنے اور حصولِ تہجدات کا مہم لینے میں بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت پڑی جن کی صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی۔

پھر اور آپ کو عمر بنی یثربی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ ضرورت نہیں تھی۔ زمین اور آپ کو میراث پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ کرام تو میراث کو غور و نگاہ سے سمجھتے تھے اور اس کا مہر تھے۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہنا اور سیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت کن حالات میں انہی صورت حال میں اور کس حوالے کے جواب میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ ﷺ سے تربیت حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع میسر تھا جو بعد میں کسی بھی انسان کو میسر نہیں آیا۔ وہ ایسا بقیہ تھے جو دوسرے پھر ان کو سنانے والے تھے۔ یہی کہ یہ پتہ جن جن پھر ان کے نگار ہاتھ ان کو سنانے لگے۔ جس میں جتنی سوجھ بوجھ تھی، اتنی ہی قیمتی میراث آئی۔ صحابہ کرام اب کے سب بنا اشتقاق ہمارے لئے غیر معمولی اعزاز اور عقیدت کا مقام رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے آپس میں اور بات کے وجود سے کوئی نکار نہیں لگتا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ بھلی صحابہ کرام کا درجہ بہت اونچا تھا۔ بعض میں پہ کرام طبع و فضل میں بہت نمایاں تھے۔ بعض صحابہ کرام اسلام کی فہم و ہمت اور دین کی حراست و نگہداشت میں بہت اونچے مقام رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے کہ جس کے لئے نہ کسی دیکھ کی ضرورت ہے اور نہ کوئی صاحبِ ہمت اس سے کوئی اختلاف کرے گا۔

یہ کیفیت جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی اور صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کی براہِ راست تربیت کے نتیجہ میں حاصل ہوئی۔ بعض صحابہ کرام کو تربیت کا موقع زیادہ ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ۱۰ سال تک رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے۔ دوسروں کی عمر سے ان کی رسول اللہ ﷺ سے قربت اور واقفیت تھی۔ بہت انہیں سے دلوں میں گہری دوستی تھی۔ انہیں دونوں نے ساتھ گزارا۔ لڑکپن، تھکر، حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کو اسے قریب سے دیکھا۔ کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کے پہلے دن سے

تصفیات میں نہیں جہاں کا۔ عرض کر رہا ہے کہ تربیت نبوی سے صحابہ کرام مستفید ہوتے تھے۔ اور جس صحابی میں اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت رکھی تھی، اس کے حساب سے ان کو اس تربیتی تربیت کی برکات اور ثمرات مل رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اہتمام تھا، اہتمام ربانی تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اس تربیت سے ایک ایسا گندہ بنا میں کر رہے تھے جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ نہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کو ایسے ساتھی ملے نہ بعد میں ایسے لوگوں کے آئے گا کوئی موازنہ پیدا ہوتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہتمام تھا کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے جانشین بنیں اور آپ کے بعد آپ کی ہدایت اور رہنمائی لوگوں تک پہنچائیں، وہ کس درجہ کے لوگ ہونے چاہئیں۔ چنانچہ دوا سے درجہ کے لوگ تھے جن کے کردار اور شخصیت کی ایک جھلک ابھی آپ نے دیکھی۔ ان میں فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے اسی طرح کا فرق تھا جس طرح انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض، خاص طور پر بدوی پس منظر رکھنے والے صحابہ ابتدا میں اتنے سادہ لوح تھے کہ جب قرآن مجید میں آیا کہ رمضان میں رات کے آخری حصہ میں اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کالا دھواگہ سفید دھواگہ سے جدا نہ ہو جائے تو ایک نئے نئے مسلمان ہونے والے بدوی صحابی یہ سمجھے کہ اس سے مراد وہ دھواگہ پیڑ جس سے کپڑا بناتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ٹیکنے کے نیچے دو دھواگے دکھ لئے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے رہے کہ یہ الگ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ سو راج ٹک آیا لیکن نہ انہوں نے الگ ہونا تھا وہ نہ ہی دوا لگ ہوئے۔ صحابہ کرام میں اس طرح کے سادہ لوح لوگ بھی تھے۔ لیکن جن حضرات نے آگے چل کر فقہ کی تائیس میں حصہ لیا اور رہنمائی فرمائی۔ جن کے زبان مبارک سے دو کلیات اور احکام دامولد نکلے جن پر فقہ اسلامی کی اساس ہے۔ یہ وہ حضرات تھے جو خود صحابہ کرام میں بھی نہایت برتر اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ایسے حضرات کی تعداد کتنی ہے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ اندازہ ہمیشہ اندازہ ہی رہے گا۔ جس کی بنیاد محض رائے اور داغی رائے پر ہوگی۔ اس کے بارے میں قطعیت اور موضوعیت کے ساتھ تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے تاہم ویسے صحابہ کرام جن کے فتویٰ مرتب اور دیکھا دیا تو کر بعد والوں تک پہنچے، اور جن کا شیر اہل فتویٰ صحابہ میں ہوتا ہے ان کی تعداد کا اندازہ علامہ حافظ ابن قیم نے ایک

موتیں اور ایک سو چالیس کے درمیان ہے۔

ان صحابہ کرام میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو یدِ منورہ تشریف لانے سے پہلے سے یدِ منورہ تشریف آوری کے روز اول سے رسول ﷺ کے ساتھ تھے۔ ان میں مہاجرین بھی شامل ہیں اور انصار بھی۔ مہاجرین کا مقام زیادہ نمایاں تھا، کیونکہ وہ مزید عرصہ سے حضور کی معیت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف دس سال ملے۔ مہاجرین میں سابقین و الاہلون کو ہیں جس اور باقیوں کو نہیں اور جس کو نہیں ملے۔ پھر سب سے بڑھ کر جو اعزاز اور جو بے مثال شہرہ موقع صحابہ کرام کو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ وہ نزولِ وحی کے زمانے میں ہی رہے تھے۔ دن رات ان کے سامنے قرآن اتر رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ کوئی ہی آیت کہاں نازل ہوئی، کس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک موقع پر فرمایا تھا کہ 'سلطانی' مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس لئے کہ بہت جلد ایسے دن آنیں گے کہ تم پوچھو گے لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے قرآن و سیرت اور حدیث کے بارے میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کون بہتر جواب دے سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں قرآن پڑھ کر کسی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ کوئی آدمی مجھ سے زیادہ کسی آیت کا جاننے والا ہے تو میں سواروں پر سوار ہو کر بیٹھوں گا سفر کر کے جاتا اور وہ علم حاصل کر کے آتا۔ لیکن چونکہ میرے ہم میں ایسا کوئی اور شخص نہیں جس نے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ اس طرح کے صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کو زمانہ وحی میں حضور ﷺ کی نگرانی اور تربیت میں زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ اور ان کے اندر خود بخود ایک ایسی تربیت پیدا ہوئی اور وہ علم و فضل ان کو حاصل ہو گیا کہ وہ خود بخود شریعت کے تقاضے سمجھ سکتے۔ شریعت کے احکام شناس ہو گئے اور ان کی زبان مبارک سے ہواذکامات صادر ہوتے تھے اور جو ہدایات نکلتی تھیں وہ سب فیصلہ شریعت کے مطابق ہوتی تھیں۔ نیز عمر فاروقؓ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ جن کے اعزاز اور پیشانی کے مطابق کہ وہیں سترہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ ساری کی ساری سترہ آیات احکام میں سے ہیں۔ اس سے یہاں میرا ذکر فاروقؓ کی گہری مزاج شناسی

اسلام کا چہ چلتا ہے وہاں آغلیاب کی غیر معمولی دور بے مثال فقہی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

صحابہ کرام میں چار طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو عام صحابہ کرام تھے جن میں وہ سب حضرات شامل تھے جنہوں نے کسی ایک موقع پر یا روایات پر رسول اللہ ﷺ کی زیارت فرمائی۔ جن کی آنکھوں نے سال نبوت کا دیدار کیا۔ صحابہ کرام میں اکثریت تو انہی حضرات کی تھی۔ اس کے بعد وہ حضرات تھے جن کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا۔ جنہوں نے خود دین سیکھا، دوسروں کو سکھایا اور بعد ازاں تک پہنچایا۔ ان میں سے اکثریت وہ ہے جن کو مقلدین کہتے ہیں۔ یعنی تمواذیہوں کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی مسئلہ میں فتویٰ دیا۔ بعض مسائل میں رہنمائی فرمائی۔ کچھ احادیث کی بھی روایت کیں۔ لیکن جو مواد ان کے ذریعے آیا ہے وہ تموازیہ ہے۔ اس لئے ان کو مقلدین کہتے ہیں۔ ان کی تعداد چند سو کے لگ بھگ ہے۔ انہی میں سو سو اووہ حضرات بھی ہیں جن کے فتاویٰ کتب حدیث میں تحریر ہوئے ہیں۔ ان کی ایک غیر مت بھی ہے۔ فطانتی قلم نے مرتب فرمائی ہے۔

ان کے بعد ایک طبقہ مکثرین کا ہے۔ یعنی جن سے بڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں اجتہادات اور فتاویٰ منقول ہیں۔ ان حضرات سے بھی بڑی تعداد میں حدیث منقول ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی منقول ہے اور ان کے اپنے اجتہادات بھی منقول ہیں، ان کے فتاویٰ اور ان کی اپنی آراء بھی منقول ہیں جو قرآن اور سنت پر مبنی ہیں۔ ان حضرات سے بڑی تعداد میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ یہ مکثرین کہلاتے ہیں جن سے رہنمائی بڑی تعداد میں ملتی ہے۔ لیکن خود ان مکثرین کی تعداد غورزی ہے۔ ان کی تعداد صاف کرام میں جس جگہ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔

چوتھا اور سب سے اعلیٰ اور منفرد طبقہ وہ ہے کہ جو مکثرین کے بجا مکلفین ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو رسول اللہ ﷺ نے خاص خاص سیدوں میں مہارت کا شریکت عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اہل اہم ہیں، کہ سب سے بہتر قرآن جاننے والے اہل بن کعب ہیں۔ اہل بن کعب سب سے بہتر قرآن جاننے والے ہیں۔ ایک در جہ فرمایا کہ اہل علم با کمال والحرام معاذ بن جلال، کہ طلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے

والے معاملہ میں جہاں ہیں۔ یعنی جس کو آج فقہ کہتے ہیں۔ حلال و حرام کے طرہی کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کے سب سے بڑے اہر معاذ بن جثن ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ انصاف علیٰ اہل فہم کہہ لے میں سب سے زیادہ ہر شخص تھا اور خود عقل و عاقل میں سب سے بڑے۔ مابو علی بن ابی طالب ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ انہیں ہم زیادہ عاقل ہیں۔ علم فراہم کرنے والے اور وصیت کے حکام کے سب سے بڑے مابو زیادہ بن ثابت ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر تم قرآن کی قرأت یکنہ چاہتے ہو تو صلیب کے منقرض اس ام عبد اللہ ام عبد اللہ کی قرأت پر قرآن پاک پڑھو۔ ان ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب تھا جو صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ وہ صحابہ کرام میں اتنا بڑا مقام رکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے امت قریب تھے کہ باور سے لے والے انہیں ان کو حضور کے زمانہ ان کا ایک فرد دیکھتے تھے۔ اتنی کثرت سے رسول اللہ ﷺ کے گھر آنا چاہا کرتے تھے اور حضور کے ذاتی معاملات میں اسے پیش پیش رہتے تھے کہ ان کی حیثیت کم و بیش گھر کے فرد کی ہو گئی تھی۔ وہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں یعنی اسلام کے دور کے یا تیسرے سال اسلام لائے تھے۔ کم و بیش بیس کچھ سال تک ان کو دن رات حضور کی خدمت میں رہنے اور ہر چیز سیکھنے کا موقع ملا۔

ظاہر ہے ان میں جو صحابہ کرام ملکر رہا ہیں اور شخصیں بھی ہیں ان صحابہ کرام کا فیض زیادہ عام ہوا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سیکھا۔ جو مجلسیں میں اور جن کی رہنمائی سے لوگوں کو نہ بھی نسبت کم نہی ان کا فیض بھی کم عام ہوا۔

پانچ صحابہ وہ ہیں جو ان شخصوں سے بھی اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ جو کسی ایک میدان کے شخص نہیں بلکہ پورے دین کے شخص تھے۔ جیسے خلفائے زہد، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی بن ابی طالب۔ یہ حضرات تھے جو تقریباً ہر میدان میں سب سے نمایاں تھے اور شخصیں خاص طور پر۔ درخت فہم میں بھی خاص طور پر حضرت عمر فاروق کا مقام ایک اعتبار سے خاصا منفرد ہے۔ اس لئے کہ ان کا زمانہ ذرا لمبا ہے اور ان سے لوگوں کو کسب فیض کرنے کا موقع زیادہ ملا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے تعریف لے جانے کے تقریباً ۵۰ سال بعد ۱۰ سال بعد ۱۰ سال زندہ رہے۔ اس لئے لوگوں نے ان کے علوم سے زیادہ کسب فیض کیا۔

یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ کرام فقہ اور فتویٰ میں زیادہ نمایاں رہے اور جن سے بڑی تعداد

میں ہر شخص نے فقہی معاملات میں حسب فطرت کیا ان میں سیدنا عمر فاروق کا نام سب سے نمایاں ہے۔ غزنی اور دوسرے کے معاملات میں احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے احکام کا استنباط کر۔ تو اس میں طرح کے مسائل سب سے بڑا اور سیدنا عمر فاروق کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اس درجے کے آدمی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ لیکن چونکہ نبوت قسم موقع اس لئے کسی کے ہی ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں، فہم اور بصیرت کے اعتبار سے، دینی میں گہرائی کے اعتبار سے اور علم اور اخلاق کے اعتبار سے ہم اس درجہ کے انسان تھے جس درجہ کے انسان دنیا میں پائے نہ جاسکتے تھے۔ اور اگر نبوت انھیں ہوگئی ہوتی تو سیدنا عمر فاروق نبی ہوتے۔

سیدنا عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انھوں نے قرآن پاک کا حکم کو حاصل کیا ہی تھا۔ اس کی تفصیلات میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں۔ احادیث اور سنت سے ان کو کتنی و تقویت تھی، اس کی تفصیلات بھی کچھ نہ کہو تو کافی ہیں۔ قرآن پاک اور سنت کے احکام میں گہری بصیرت اور درجہ تھا عمر فاروق کو مسلسل تھا۔ اگر کسی بہ کرام میں ان کی کوئی مشعل تھی تو سیدنا محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ اور کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے علم کا اعتراف کیا۔ گوئی دہی۔ ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ ان کے صبر سے، زیادہ بڑا وہ استقامت کرے گی۔ اور بھی میں عرض کروں گا کہ آج تک ان کے صبر سے کتنا استفادہ کیا جا رہا ہے کہ کسی غیر نبی کے عہد میں سے استفادہ کی کوئی شکل اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم ابیش بارہ سال خلافت کے فرائض دینی مہم دینے کا موقع بھی ملا۔ رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کم و بیش پچیس سال تک حیات رہا۔ یہ دور اس چارے عرصہ میں بڑی تعداد میں تابعین نے ان سے استفادہ کیا۔ ان کے اجتہادات اور فتویٰ بڑی تعداد میں مستفاد کیا۔ اور ان کے ذریعے پچیس سال تک علم علی بن ابی طالب رسول اللہ ﷺ سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد طویل عرصہ میں سال تک علوم نبوت کا نور پھیلاتے رہے۔ اور لوگ بڑی تعداد میں اس سے استفادہ کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس درجہ کے انسان تھے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی ضرورت و قربان کر کے اہل عراق

کی تعلیم و تربیت کے لئے خاص طور پر فائیس کوڈ بھیجا۔ وہاں ان کی فوجداری یہ لگائی گئی تھی کہ وہ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیا کریں۔ فقہ اور شریعت کی تعلیم دیں۔ اور وہاں ایک ایسی نسل تیار کریں جو آج کے جملہ کراس ظلم کو پھیلانے۔

کوڈ پہلی اسلامی ہستی تھی جو عراق میں اسلامی فتوحات کے بعد قائم ہوئی۔ کوفہ اور بصرہ سو فیصد مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ ان دونوں کا نقشہ سیدنا عمر فاروق نے خود بنایا تھا۔ میں نے کئی بار تاذن پانچک کے ماہرین کو وہ تصویلات بتائیں جو سیدنا عمر فاروق نے کوڈ کی ہستی بنانے والے صحابہ کو بتائی تھیں تو ان کو بہت حیرت ہوئی اور کئی ماہرین نے اعتراض کیا کہ اس سے بہتر نقشہ آج بھی کسی شہر کا نہیں ہے۔ جو سیدنا عمر فاروق نے کوڈ کے لئے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے لکڑی سے ریت میں نشانات بنا کر انہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح شہر بنالیا۔ یہ دو بستیاں کوفہ اور بصرہ مختلف عرب قبائل کا مجموعہ تھیں۔ اور نئے اسلامی معاشرہ میں اس بات کا پہلا نمونہ تھیں کہ سو فیصد اسلامی بستیاں ایسی ہوتی ہیں۔ وہاں چونکہ قبائلی لوگ بڑی تعداد میں جاچا کر آباد ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ایرانی نو مسلم بھی تھے۔ ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے پہلے زکوٰۃ کا انکار کیا اور بعد میں توبہ کی اراہ بارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی تربیت کے لئے خاص اہتمام کی ضرورت تھی۔

اس لئے سیدنا عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں بھیجا تھا۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود ینہ منورہ سے کوڈ کے لئے روانہ ہوئے گئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ اس خط کو وہاں کوڈ کے مجمع عام میں پڑھ کر سنوایا جائے۔ اس میں لکھا تھا کہ اے اہل کوفہ! میں تمہارے لئے ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں۔ اور اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ مجھے ہر وقت ہر دن اور ہر لمحہ اس سے مشورہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اور میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ تمہیں ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جو وہاں کی رواج کو سمجھتا ہو، اس لئے میں اپنے اوپر تمہیں ترجیح دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔

یہی حضرت عبداللہ بن مسعود کوڈ تشریف لے گئے۔ طویل عرصہ وہاں قیام کیا اور سالہا سال صرف یہ کام کیا کہ قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم دی، لوگوں کو تربیت دی کہ نئے

احکام کا استنباط کیسے کریں۔ نئے اجتہادات سے لوگوں کی رجسٹری کیسے کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی مکہ مکرمہ میں سے ہیں۔ ان کی زندگی کا سارا عرصہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ انہوں نے کم و بیش ساٹھ دس سو سال تک مدینہ منورہ میں یہی کام کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے احکامات اور اجتہادات کو لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں کی تربیت کی کہ ان احکام سے مسائل کا استنباط کیسے کریں۔ لوگوں کو زندگی کیسے فراہم کریں۔ وہاں انہوں نے ایک نئی نسل تیار کی۔ انہوں نے خلافت کی ایک پوری جماعت تیار کر دی۔

جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ یہ کام کر رہے تھے، تقریباً اسی زمانے میں اور قریب قریب اسی عرصہ تک حضرت عائشہ صدیقہؓ بھی مدینہ منورہ میں مقیم رہیں۔ جو غیر معمولی اور منفرد علم حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس تھا وہ نہ صرف تابعین بلکہ خود صحابہ کرام تک منتقل کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا مکتب درس لگا کرتا تھا۔ تابعین وہاں آیا کرتے تھے۔ مختلف معاملات میں کسب فیض کرتے تھے۔ نئی چیز آنے والے صورت حال میں مسائل معلوم کرتے تھے اور اس طرح ایک نسل تیار ہو گئی جس نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے براہ راست کسب فیض کیا تھا۔

کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دونوں صحابہ کے پاس جاتے تھے۔ سیدہ عبداللہ بن عمرؓ کے پاس بھی جاتے تھے اور حضرت عائشہؓ کے پاس بھی جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان دونوں کی آما میں اختلاف ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنی رائے پر قائم رہتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہؓ اپنی رائے پر قائم رہتی تھیں۔ اس لئے کہ فہم اور بصیرت کے اعتبار سے ایک شخص کی رائے ایک اور دوسرے کی دوسری ہو سکتی ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ بھی ایسے ہی مکہ مکرمہ میں سے تھے۔ ان کی رہائش زیادہ تر مکہ مکرمہ میں رہی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے شاکر دوں کی ایک جماعت تیار ہوئی۔

صحابہ کرام میں فقہی اختلاف اور اس کے اسباب

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام نے تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک ایک جماعت تیار کر دی۔ حضرت ابی بن کعبؓ نے دمشق میں، حضرت زید بن ثابتؓ نے

میں نے سنا اور دیکھا کہ میں۔ اس طرح سے جہل تھے میں ایک ایسی نسل تیار ہوئی جو صحابہ کرام کی تربیت یافتہ تھی۔ ان میں سے بعض کے پاس ایک صحابی سے حاصل کی ہوئی علم اور تربیت تھی۔ بعض کے پاس آپ سے زائد صحابہ سے حاصل کی ہوئی تربیت تھی۔ اس علم اور تربیت کے نتیجے میں انہوں نے شریعت کے احکام پر غور شروع کیا اور نئے نئے مسائل پر احکام کا استنباط کرتے گئے۔ صحابہ کرام یہ کام رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے کر رہے تھے۔ حضور کے زمانے سے ان کی یہ تربیت ہوتی چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام جب بھی کسی نئی صورت حال سے دوچار ہوتے تھے تو رسول اللہ ﷺ ان کی بات سن کر انہیں مناسب رہنمائی اور ہدایات دے دیتے کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی کے اجتہاد نے ان کو غلطی کے راستے پر پہنچا دیا۔ تو حضور اس غلطی کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات جزدنی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ اس قابل اصلاح جزا کی اصلاح فرما کر اور باقی اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ اس کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں ہیں۔ میں صرف دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام مکہ میں لیے سفر پر تھے۔ وہاں مشہور صحابی حضرت عمر بن ابی سلمہ کی ضرورت پیش آئی۔ پانی دستیاب نہیں تھا۔ اب کیا کرتے؟ قرآن پاک میں یہ قلمبند ہے کہ پانی نہ ہو تو وضو کیسے کرو۔ یہ صراحت نہیں ہے کہ پانی نہ ہو تو غسل کا حکم کیا ہے؟ پورا کر لیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ نے اجتہاد کیا کہ اگر وضو کا مقام تخم کا مثل ہو سکتا ہے تو غسل کا قائل نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک جگہ مکہ جہاں مکہ کا ایک ذخیرہ پانی ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں جا کر اس طرح غسل کیا کہ اس کے بارے میں خودی فرماتے ہیں کہ نہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح غسل کیا تھا۔ انہوں نے اجتہاد کیا کہ پانی نہ ہو تو غسل کا حکم کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام نے جبکہ تخم کا مثل ہو تو وہی طرح کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا تو آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بس اتنی ہی خبر کافی تھا جتنا وضو کے لئے کیا جانا ہے۔ گویا حضرت عمر بن ابی سلمہ کے اجتہاد کو رسول اللہ ﷺ نے نامعلوم فرمایا۔ اور اس کو درست قرار نہیں

۱۔

بعض اوقات زیادہ ہو کر دوسرا یہ نے ایک بھی صورت حال میں دو مختلف طرز عمل اختیار فرمائے۔ ایک صحابی کو آپؐ نے فرمایا کہ تم نے درست کیا۔ دوسرے سے فرمایا کہ تمہیں سنت طریقے تک راستہ ملی گئی۔ کو یا درست تو دونوں میں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے۔ خط ایک کو بھی نہیں کہا۔ ایک کو درست اور دوسرے کو سنت کے مطابق قرار دیا۔ ”یاد رکھو شریعت کی ایک سنت زیادہ نصیریں ممکن ہیں۔“

بعض اوقات صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کے ارشاد کو دو مختلف طریقوں سے سمجھا۔ اور آپؐ نے ایک وقت دونوں سے فرمایا کہ ”ذہن اجسم، نقد منہ تم نے مجھے درست کیا اور تم نے بھی درست کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرامؓ کے اجتہادات میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی فعل یا کسی حکم کی ایک ہی تعبیر ممکن ہوتی تو آپؐ نے ایک تعبیر کو درست قرار دیا اور بقید کے بارے میں کہا کہ یہ درست نہیں ہیں۔ بعض اوقات دونوں تعبیریں درست قرار دیں لیکن ایک کو صرف درست اور دوسرے کو سنت کے مطابق قرار دیا۔ بعض اوقات دونوں کو برابر درست قرار دیا۔“

صحابہ کرامؓ میں غیر شریعت اور رائے اور اجتہاد میں جس انداز کا اختلاف حضورؐ کے زمانے میں ہوا، اسی انداز کا اختلاف بعد میں بھی ہوا۔ اس اختلاف کے سبب کیا ہیں۔ اس کے اسباب میں سے بعض تو وہ ہیں جو بعد میں بھی پائے جاتے رہے اور بعض وہ ہیں جو سرحد صحابہ کرامؓ کے ساتھ خاص تھے۔ مثال کے طور پر بعض سبب وہ ہیں جو لوگوں کی شخصیت اور مزاج سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ کا مزاج اور انداز مختلف تھا۔ کوئی بھی دو انسان اپنے مزاج اور انداز میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک کو جلدی غصہ آنے کا اور دوسرے کو نہیں ملتا۔ ایک آدمی ہر معاملہ میں میرے کام لیتا ہوگا دوسرے نہیں لیتا ہوگا۔ ہر طرح اختلاف مزاج کی مثالیں روز ماننے آتی ہیں۔ اس کا نیکی اور بڑائی سے تعلق نہیں ہوتا۔ بہت نیک و رحمتی انسان بھی بعض اوقات سیرک و من چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس بعض اوقات بہت گناہگار انسان بہت عہد سے کام لے لیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا تعلق لوگوں کے مزاج اور اقدار سے ہوتا ہے۔ کسی کی نیکی اور بڑائی سے نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کی اس ساخت سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی

ہے۔ مزاج کے اس فرق اور طبیعتوں کے اس اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات ایک ماحول کو سمجھنے میں اور اس کی تعبیر میں صحابہ کرامؓ میں فرق واقع ہو جاتا کرتا تھا۔ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔

صحابہ کرامؓ اور فقہاء نے عقائد میں اختلاف نہ دوسرا سبب یہ تھا کہ قرآن پاک نے بعض جگہ بعض ایسے الفاظ و استعارے کئے ہیں جو ایک سے زائد مفاہیم کے حامل ہیں۔ عربی زبان میں ان کا مفہوم ایک سے زائد ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے: **وَاللہُ عَلَی سُلُوفٍ مُّشْرِصٍ**۔ انفسہم ثلاثہ مردہ۔ ان کے جن عورتوں کو طلاق ہو پائے وہ تین قروہ تک انتظار کریں۔ اس کے بعد چاہیں تو دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ اب قراء سے کیا مراد ہے۔ بعض سمجھا کہ ہم کا خیال تھا کہ اس سے مراد وہ مختصر مدت ہے جو سر مینہ میں تھمنا یا چار یا پانچ چودہ دن ہوتی ہے۔ جس میں خواتین کو نماز معاف ہو جایا کرتی ہے۔ بعض نے صحابہ کرامؓ نے سمجھا کہ اس سے مراد اس کے علاوہ وہ ایسی مدت ہے جو یا کینہ کی مدت کہاوتی ہے۔ اب چونکہ عربی زبان میں اس لفظ کے دونوں معنی اور مفہامیں مشتمل ہیں اس لئے صحابہ کرامؓ اور فقہاء نے ہمام نے اپنی اپنی فہم سے کسی ایک مفہوم کو مستحسن کرنے کی کوشش کی۔ اب ان دونوں مفاہیم کی وجہ سے وہ مختلف مفہام اس آیت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان دو تفسیروں کی وجہ سے دو طرح کے احکام سامنے آ جاتے ہیں۔

بعض اوقات کسی سنت کے حکم کو یہ کسی حدیث کو صحابہ کرامؓ نے دو انداز سے سمجھا۔ اور جس نے جس انداز سے سمجھا اس نے اس انداز سے اس پر عمل کیا۔ سمجھنے میں یا تو یہ صورت پیش آتی کہ عربی زبان کے الفاظ سے اس حکم کے سمجھنے میں ایک سے زائد زاویہ سے سمجھنے کی گنجائش موجود تھی۔ یا رسول اللہ ﷺ نے ایک بات کو دو مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک اسلوب اختیار فرمایا، دوسری مرتبہ دوسرا اسلوب اختیار فرمایا۔ جس مقامی نے ایک اسلوب کو یاد رکھا انہوں نے ایک انداز سے اس کا مفہوم ماں۔ جس مقامی نے دوسرے اسلوب کو یاد رکھا انہوں نے اس کو دوسرے انداز سے اس کی تفسیر کی۔ اس طرح سے دو نقطہ نظر سامنے آ سکتے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صحابہ کرامؓ کی اپنی بصیرت اور فہم کے مطابق قرآن پاک کی کسی آیت یا سنت کے دو مختلف تفہیم ہو سکتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے رائے کا اختلاف ہوا۔

بعض اوقات صحابہ کرام میں یہ اختلاف بھی پیدا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تھی یا نہیں۔ اگر ارشاد فرمایا تھی تو کس سابق و سابق میں ارشاد فرمایا تھی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے آنسو بہا وہی کہ میرے شہر کا انتقال ہوا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے میرے لئے کسی عقد کا حکم دیا تھا نہ رہائش لازمی تھی تو مرد کی تھی۔ اس پر سیدنا عمر فاروق نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ فلاں مرد کہلا۔ ایسا دوسرا یہ۔ انقول امراف لا یشری احدکم من امہ۔ کہ ہم اللہ کی کتاب و اس کے رسول کی سنت کو ایک خاتون کے بیان کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کو یا رہایا جوں گلی۔ حالانکہ وہ خاتون صحابی حدیث بیان کر رہی تھیں۔ لیکن یہ رائے کا ایک اختلاف ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔

سیدنا عمر فاروق نے یہ لکھ لیا کہ لوگوں میں زیادہ مہر اور کمزوری کی راہ پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس رخسار کی حوصلہ شکنی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن مسجد نبوی میں جمع ہو کر اسے جوئے اعلان فرمایا کہ میں نے طے کیا ہے کہ آج کے بعد مہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی جائے اور اس سے زیادہ مقرر کرنے کا کسی اختیار نہ ہو۔ مسجد میں بہت سے صحابہ موجود تھے لیکن کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا کسی صحابی نے کلمہ دیا کہ میں اس کے خلاف کوئی قلم نہیں کیا۔ بعد میں سیدنا عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھیں۔ ان کا نام خاتون حضرت خولہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کیا تم نے مہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرنے کی بات کی ہے؟ حضرت مرنے کہہ کر ہاں میں نے کہا ہے۔ خاتون نے کہا کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ قرآن حکیم میں تو آیا ہے کہ وان انکم احدکم منضادا فلاحاحدکم منکم۔ مگر تمہارے انہیں سوتے چاندی کا ڈھیر بھی بڑا ہے تو انہیں مت لو۔ تو قرآن تو ڈھیر تکب دینے کی بات کرتا ہے۔ جہاں ڈھیر دینے کی تجاویز ہو تو تم ایک حد سے زیادہ مہر دینے پر کیسے پابندی لگا سکتے ہو۔

سیدنا عمر فاروق نے تمام صحابہ کو وہ بار جمع کیا اور فرمایا کہ احضار عمرہ اصابہ امراتہ عمر نے غلط کہا اور اس خاتون نے درست کہا۔ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں اور مجھے مہر کی حد بندی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ کوہ رائے اور مہر کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ کہا کہ

مسکے چاہی کی رائے درست ہے یا نہیں کی رائے درست نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ سب سہ پہر کو ہی نہ مختلف آراء نہیں۔ ان میں سے بعد میں آنے والے فقہاء نے اپنی اپنی بصیرت اور دلائل کے مطابق افتہ واستفتاء کرنا۔

مکابہ کرہم کی فراہمیں مختلف کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ بعض اوقات حالات کی تبدیلی سے ایک مسئلہ یا مسئلہ کے خزانے پر ایک سیاست میں جو حکم دیا گیا ہے وہ ان حالات پر مطبق نہیں ہوتا۔ لہذا ان حالات میں اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ اور صحابہ نے سمجھا کہ نہیں ان حالات میں بھی اس حکم پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ایک subjective رائے ہے جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی بہت مشکل ہے۔ یہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جہاں معارف کو تو کا حکم ہے وہاں فرمانیہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی مذکورہ کی جاسکتی ہے جن کی تالیف قرآن مجید میں یعنی ان لوگوں کو جو اسلام کے دشمن ہوں اور یہ امید ہو کہ اگر ان کو تاجہ، دہی و سرکل فراہم کر کے چائیں تو ان کی دشمنی میں کمی آجائے گی۔ یا اسلام اور کفر کی سرحد پر درمیان میں کھڑے ہوں اور یہ خیال ہو کہ اگر ان کی حقائق مشکلات چھوڑ کر دی جائیں تو یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یا اسلام میں داخل تو ہوئے لیکن ابھی ایمان میں چٹکی اور عمل میں بوجھ لگی نہیں آئی اور یہ قوی امکان ہے کہ اگر ان لوگوں کو مالی وسائل دے دیئے جائیں اور تقوا ادا نہ کریں گے، مالی بردار کی جائے تو اسلام میں اور چھتہ ہو جائیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے لئے سولہ قلوب کی اصلاح استعمال کی گئی ہے اور ان کو مذکورہ کی مدد سے رقبہ دینے کی محافض رکھی گئی ہے۔ سولہ قلوب کے لئے نامہ مجتہد و غریب ہوئے ضروری نہیں۔ غریب تو فقراء اور مساکین میں آئے۔ سولہ قلوب اگر وہ مساکین بھی ہوں اور ان کی تالیف قلوب دارکار ہو تو ان کو مذکورہ کی مدد سے دینے چاہئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانہ ہجرت میں مکمل عرب قبائل کے سرداروں کو جو عرب کے بہت بااثر سردار تھے جو کفر اسلام کی مخالفت میں ثابت قدم رہتے تو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا سکتے تھے، اور انہیں پریشان کر سکتے تھے۔ ان کی ہلاک و بخشی کو غم کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے کافی عرصہ تک کو کافرانہ فحش و فحاشی سے ہیروان سرداروں کو ہر

مسائل ملتی تھی۔ حضورؐ کے زمانہ مبارک میں اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں یہ فہم باقائہ کی سب سے ان کو ملتی رہی۔ حضرت عمر فاروقؓ کے ابتدائی زمانے میں بھی آٹھ سالوں تک ملتی رہی۔ جب حضرت عمر فاروقؓ نے زمانے میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور عرب میں اسلام تقریباً سو فیصد پھیل گیا تو حضرت عمر فاروقؓ نے ان قبائلی سرداروں کی یہ تعداد بند کر دی اور فرمایا کہ اب اسلام تیار ہوا ہے۔ اب تم اسلام کے خلاف کچھ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے خدا تعالیٰ سے موعظہ قلوب کی مدد منسوب نہیں کی۔ قرآن پاک کے کسی حکم معطل نہیں کیا۔ بلکہ یہ دیکھ کر اس نئی صورت حال پر قرآن پاک کا حکم مطبق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تالیف قلوب کے لئے زکوٰۃ سے پیسے دیئے جائیں، اس لئے کہ اگر مجھے موعظہ قلوب کی مدد سے پیسے نہ دیئے گئے تو میں خدا تعالیٰ سے اسلام کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اور آپ سب کہیں کہ نہیں تمہیں موعظہ قلوب کی مدد میں زکوٰۃ کی رقم سے پیسے نہیں ملنے چاہئیں۔ تو یہ ایک رائے ہے اور یقیناً درست رائے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے موعظہ قلوب کی مدد ہی ختم کر دی۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اس سے میری entitlement یا اشتقاق کو منظور نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے یہ طے کیا کہ ان لوگوں کی entitlement اور admissibility یا اشتقاق کو حالات کے بدل جانے کی وجہ سے ختم کر دیا۔ اس لئے کہ اب وہ حالات ممکن نہیں۔ کچھ اور مطالبہ کا بہانہ تھا کہ نہیں اب بھی دینا چاہئے۔ یہ ایک اختلاف ہے جو حالات کے بدلنے اور تقاضوں کے مختلف ہوجانے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس طرح کے اختلاف کے اسباب بعد میں بھی موجود ہیں گئے۔ آج بھی ہیں اور۔ مٹی میں بھی تھے۔

فقہ اسلامی پر صحابہ کرام کے مزاج اور ذوق میں اختلاف کا اثر

ایک اور جزا سبب یہ ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ وہ انفرادی طور پر لوگوں کے مزاج اور ذائقہ کا معاملہ ہے۔ انسانی مزاج اور ذہن میں ایک تنوع پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو انتہائی عاقلانہ مزاج رکھتے ہیں اور ہر چیز کو عقل کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج فاعلی جذباتی اور عاشقانہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی میں

خطبہ ارشد و فرمان ہے۔ پنچلوگ کھڑے تھے۔ پنچلوگ بیٹھے تھے۔ پنچلوگ ابھی گئی تھی۔ مود مسیح کی طرف آ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ خطبہ حسب شروع کرنے لگے۔ مود فرمایا کہ جو کھڑے ہیں ادا بیٹھ جائیں۔ ایک صحابی جراتی گئی میں تھے وہاں پر بیٹھ گئے۔ پنچلوگ جو مسیح کی طرف آ رہے تھے وہ کس بیٹھے اور مسیح کی طرف چلے رہے۔ جو بیٹھے رہے انہوں نے اس قسم کو ایک قطعی فتوہ ادا میں دیکھا۔ وہ فتوہ تعمیر یہ فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ان لوگوں کے لئے ہے جو مسیح نبوی میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو لوگ ابھی مسیح میں داخل نہیں ہوئے ان کے لئے یہ ارشاد نہیں ہے۔ یہ ایک قطعی تعمیر ہے جس کی وجہ سے وہ چلتے رہے۔ جو حضرات بیٹھ سکے تھے ان کی تعمیر عاشقانہ تھی کہ جناب بیٹھے کا حکم ہے تو بس بیٹھ جائیں اور کھڑے ہونے کا حکم ہے تو کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی بخیر جگہ درست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم سے اس پر بلا چون و چرا منہ سوچے سمجھے عمل کیا جائے۔ یہ اپنی جگہ ایک شان رکھنے والی تعمیر ہے اور اس دوسری تعمیر کی اپنی ایک شان ہے۔ دونوں میں سے ایک نفع ظہر کو درست اور دوسرے کو غلط قرار دینا بہت مشکل ہے۔ یہ انسان کے مزاج اور صلاحیت پر منحصر ہے۔ اپنی طبیعت اور اپنی اقدار سے۔ جس شخص کی جس طرح کی اقدار ہوگی وہ اس طرح کرے گا۔ یہ تو محض صحابہ کرام کے مزاج میں بھی تھے۔ پنچلوگ صحابہ کرام کا مزاج بڑا اعلیٰ تھا۔ پنچلوگ یہ کا مزاج بڑا عاشقانہ تھا۔ کچھ صحابہ کے مزاج میں دونوں پہلو تھے۔

اسلام کسی کے ذوق اور مزاج کو دبا نہیں ہے۔ یہ اس لئے نہیں آیا کہ آپ کے اوق کو ادا کرے۔ یا کسی کے مزاج کو بدل دے جو اللہ نے بنایا ہے۔ مزاج میں اگر کوئی چیز شریعت سے جدا رہی ہو تو بدلتی جائے۔ لیکن اگر کوئی چیز شریعت سے متعلق نہیں ہے تو شریعت کو اس ذریعہ سے بدلنا پسند نہیں کرتی۔ رسول اللہ ﷺ نے مسیحا پر اس بات پر اذیت کی یہ اسی کا بھی پابند نہیں بنایا۔ تاہم دیگر اہل چرند و منہ پر کرام پوچھتے تھے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا شریعت کا حکم ہے۔ اور یہ اپنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شریعت کا حکم نہیں بلکہ میرا ذاتی مشورہ ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذاتی خواہش کے باوجود بعض صحابہ کرام نے آپ کے ذاتی مشورہ سے انکار کیا۔ ایک قانون بربر کی مثال بہت مشہور ہے جنہوں نے اپنے ذاتی معاذ میں رسول اللہ ﷺ کے شخص مشورہ سے انکار کیا۔

اسی طرح کے کچھ معاملات ہیں جن کا فیصلہ انہی کے ذاتی سے کرنا ہے۔ اسے ذاتی
 نہ کہ پبلک سے کرنا ہے۔ اس میں بعض اوقات انہی دوسرے قاضی کے مشورہ کی ضرورت نہیں
 نہیں ہوتی۔ پھر مختلف مسائل کے مزاج اور رویے مختلف ہوتے ہیں۔ مزاجوں کے
 لوگوں کا مزاج اور ہوتے ہیں۔ صحرائی علاقوں کے لوگوں کے مزاج دور ہوتے ہیں اور کہیں کی علاقوں
 کے رہنے والے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ نہ کہ ترقی یافتہ اور متقدم مقامات کے لوگوں کا
 مزاج اور ہوتا ہے۔ مزاجوں کے تغیر کے خلاف اسباب ہوتے ہیں جن میں جغرافیائی اسباب
 بھی ہوتے ہیں۔ انہی اسباب بھی ہوتے ہیں، تبدیلی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ یہ سارے
 عوامل انسانوں کے تجربات میں بھی کو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ بیان فرما دیے ہیں۔ اس لیے
 اختلاف اختلاف، اور احکام الہیہ کے رکھنے رکھنے، اور اختلاف اختلاف اللہ تعالیٰ کی اختلاف
 میں سے ہیں۔ لہذا اس میں اختلاف اور اختلاف کو قرآن مجید نے قرار رکھنا ہے اور اسے دیکھنے کا حکم نہیں
 دیتا ہے۔

جانب یہ تھیں اور اختلاف ہو گا۔ تو اس کا اثر تو کون کے فہم پر پڑتا ہے۔ ک۔ حسب فہم پر
چ۔ عطا تو دینے کا مختلف ہوگی، اختلافات مختلف ہوں گے، صحابہ کرام میں اس کی بے شمار مثالیں
ہیں۔ سیدنا عمر فاروقؓ کو ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کے سزا میں میں دشمن آسمان کا
فرق تھا، والد کا سزا انسانی عاقلات اور صاحبزادے کا عرض انجینی عاقلات۔ عبداللہ بن عمر
بیب مدینہ خود رہتے تھیں، انہیں کس کو کس کے سفر پر جاتے تھے تو ان راستے کو اختیار کرتے
تھے جو حضورؐ نے اختیار کیا تھا۔ جہاں حضورؐ نے چڑا لیا، وہاں عبداللہ بن عمر بھی چڑا لیا کرتے
تھے۔ حتیٰ کہ اگر حضورؐ راستہ میں نہیں گذرے، جہت کے لئے یا بھیجے ہوئے تو سید اللہ بن عمر
میں نہ بھٹکتے تھے، اگر راستہ بدلتا تو وہ بدلتے ہوئے حاضر رہتے، علامہ نے ایسا کوئی ضم نہیں دیا۔ یہ بھی اسلئے
میں نہ ملتے تھے، ان سے متعلق ہے نہ کچھ اور ہے۔ لیکن اگر کون محبت سے ان غائص ذاتی اور شخص
پر ہوں میں بھی حضورؐ کی پیروی کرتا ہے تو اس کے عاشقان و متبعین اور وہ لہذا عرض کی دلیل
ہے۔ تو شخص کسی اور کی کارویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جرم دے گا۔ لیکن یہ یہ
ہر انسان سے شائع طلب نہیں ہے، نہ انہوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ
نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور ایک مرتبہ یہ پیش پایا۔ وہ رہے تھے ڈار لینے، کابل اس وراثت

کی تلاش میں تھے جہاں بیٹے کی خدمت میں آجائے۔ آپ نے پوچھا کیوں تلاش کرو رہے ہو۔ کسی نے کہا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمرؓ نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ لوگ آج اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پرسوں اس کو چڑھیں گے۔ اس نے بعد تحریک کر جانیں گے۔ آپ نے اس کے کانوں پر دھم دے دیا۔ اب یہ ایک انتہائی عاقلانہ انداز ہے۔ جو حضرت عمرؓ کا وقتی فیصلہ سمجھتے تھے کہ پانچ سو سال بعد کیا ہوگا۔ شاید کوئی اور ہوتا تو نہ سمجھتا۔

سیدنا عثمانؓ کی زمانہ تک روئے مبارک کا دروازہ ہم لوگوں کے لئے کھلا رہتا تھا۔ جہاں رسول اللہ ﷺ کا اور مبارک ہے وہ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان تھا وہ ایک بڑے سارے چلائے پر تھا۔ اس میں زرا مستطیل شکل کا کمرہ اور ایک چھوٹا سا کھن تھا۔ اس کھن کا دروازہ باہر ایک کھن کی گلی میں کھلتا تھا اور ادھر ایک کمرہ اور ایک چھوٹا سا کھن کی کمرہ دروازہ تھا جس میں آدمی بیٹھ کر پڑتا۔ وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ اس کمرہ کے دروازے کو عربی میں خیمہ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ قرآن حصہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تدفین بھی اسی کمرہ میں ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ کے مہر کا کمرہ تھا۔ گویا ان بزرگواروں کی دونوں قبریں تھیں۔ جب حضرت عمرؓ کا انتقال ہوا اور وہ بھی وہاں پر دفن ہوئے تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ اب یہاں ایک محرم کا مزار ہے اور مجھے یہاں نہیں سونا چاہئے۔ آپ دیکھیں کہ اتھری اور حیرت کی معراج ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے ایک دیوار بن کر اس کمرے کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور لوگوں کی سبوتا کی خاطر باہر گلی میں اس کا چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ ابھر سے دیوار کا کمرہ بند کر دیا اور گلی میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ وہاں سے قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کی قبر کی زیارت کر کے اور سلام پڑھا کر چلے جاتے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے زمانے میں ایک روز قبر پر سلام کے لئے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک صاحب قبر پر ایک پرچہ لکھا ہے۔ اس پر اور وہاں سے مٹی اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو۔ پچھے تو وہ شخص بتا دیکھیں یہ ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عثمانؓ کے مزار پر اس نے بتایا کہ میں بھوت دور سے آیا ہوں اور منہ کے قبر مبارک کی مٹی تھکانے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے مٹی واپس لی یا

نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام کے مشورہ سے اس دروازہ کو بند کرادیا۔ صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلوادی کہ لوگ باہر سے قبر مبارک دیکھ سکیں اور سلام پڑھ سکیں اور اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ وہ دن اور آج کا دن! کوئی شخص حجر مبارک کے میں داخل نہیں ہوا۔ اور پوچا بھی نہیں سکی۔ اس کے بعد سے بند ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کا یہ فیصلہ بظاہر دوسرے زائر کے ہر شکار مزاج سے بہت مختلف تھا۔ ممکن ہے کہ اس سے سلسلہ میں رائے عامہ معلوم کی جاتی تو بیشتر لوگ کہتے کو نہیں یہی قبر مبارک کو چرے سے کا سونچ ملنا چاہئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے ذہن میں وہ تمام مانع تھے جو مستقبل میں برآمد ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔

اس طرح سے مختلف مزاجوں اور اقوام طبع کے اختلاف کی وجہ سے مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے اجتہاد کیا۔ جب مختلف انداز سے اجتہاد کیا تو اس سے مختلف قسم کے احکام سامنے آئے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ بن عمر ہیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ ایک طرف حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ انہیں کسی مسئلہ میں اپنی رائے قائم نہ کرنی پڑے۔ بلکہ اس کی نوبت ہی نہ آنے دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جس طرح سے سنا ہے اسی طرح سے بیان کر دیں۔ یا اگر مخالفہ سے جو سنا ہو بیان کر دیں۔ اس طرح ان کی بعض آراء ایسی ہو گئیں جو عام صحابہ کی آراء سے مختلف تھیں۔ جس کو آپ شذوذ کہہ سکتے ہیں یعنی شاذ رائے۔

یہ تینوں صحابہ کرام تین مختلف خصوصیات کے حامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بن جن کے وہ یہ ہیں تمہوڑا سا کھل چکے تھے۔ میں انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرتا چاہتا، لیکن سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ تمہوڑا سا liberal تھا۔ یعنی ان کے اجتہاد کے انداز میں ایک توسع تھا۔ بعض مقامات میں جہاں بقیہ صحابہ کی رائے ذرا مشکل ہوتی تھی، وہ آسان اجتہاد فرمایا کرتے تھے اور آسان حل پیش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا وہ یہ اس معاملہ میں بڑی سختی کا تھا۔ ان کے اجتہادات اور فتوے بڑے سخت ہوتے تھے۔ ان کی کوشش غالباً یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسا امکان نہ رہے کہ شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو، بلکہ جو مشکل ترین راستہ ہو اسی کو اپنایا جائے۔ آسان راستے میں امکان ہے کہ غلط ہو۔ مشکل راستے میں اس کا

اور کان کم ہے۔ سنا ہے اور تاملین میں مشہور تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شہداء حضرت عبداللہ بن مسعود کی شہادۃ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی رخصت مشہور ہیں یعنی ان کی رخصتیں اور آسان آرا۔

ان مثالوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ صحابہ کرام میں تابعین میں، تبع تابعین میں فقہ یا اجتہاد کے اجتہاد پر اس کے مزاج کے اختلاف کا بڑا اثر پڑا ہے۔ سب سے پہلے اس کے فہم قرآن کی وجہ سے، پھر فہم سنت کی وجہ سے، پھر اپنی ذاتی رائے کی مختلف ہونے کی وجہ سے، پھر اپنے مزاج اور افتاد طبع کی وجہ سے، پھر حالات کے بدلنے اور صورت حال کے تبدیل ہونے سے اور پھر اس زمانے اور ماحول سے جہاں بیٹھ کر وہ اجتہاد کر رہا ہے۔ یہ اشکاف صحابہ کرام کے زمانے سے آنا شروع ہوا۔ تابعین کے زمانے میں بھی جاری رہا۔

فقہ اسلامی عہد تابعین میں

تابعین کی تعداد اس حد کرام کے متعلقہ میں بہت زیادہ ہے۔ جو تابعین تعلقہ میں نمازیں ہونے ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن تابعین میں سات فقہائے کرام بہت نمایاں ہوئے جو فقہائے سید کہلاتے ہیں۔ یعنی سات بڑے فقہاء اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے تمام علوم اور اجتہادات ان سات فقہاء تک پہنچے اور ان کے اجتہادات کے ذریعے وہ آگے جے جے تابعین تک پہنچے۔ ان سات بڑے فقہائے تابعین میں یہ بیان کرنا تو بہت مشکل ہے کہ ترتیب میں پہلے کون ہے اور بعد میں کون۔ اس لئے کہ تابعین کرام کے درجات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ اور قطعی طور پر کہنا بہت مشکل ہے۔ ان کے ہم عصر ترتیب کے یہ ہیں۔

”حضرت قاسم بن عبد اللہ بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے چوتھے تھے۔ انہوں نے اپنی پھولی حضرت عائشہ صدیقہؓ سے ایک عویل عرصہ تک کسب فیض کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت ام المومنین کے بھیجے اور عزم تھے تو بے تکلف بروقت آجاسکتے تھے۔ اس سے دوسروں کی یہ نسبت ان کا زیادہ وقت حضرت عائشہ کے ہاں گزارا۔ انہوں نے کم و بیش بیس یا بیس سال ام المومنین کے سایہ عاطفت میں تربیت پالنے کا موقع ملا۔ جس انداز سے ان کو کسب فیض کا موقع ملا ہوگا وہ بقید حضرت کو نہیں مل ہوگا۔ ام المومنین کے علاوہ ان کو حضرت عبداللہ بن

عبداللہ سے بھی خبر پورا استفادہ کا موقع ملا۔

۲: حضرت حمید بن اسدیب، جو حضرت ابو جریہؓ کے شاگرد بھی تھے، داماد بھی تھے اور ایک دلیل عرصہ تک یعنی تقریباً تیس جنٹیس سال تک ان کو حضرت ابو جریہؓ کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے جو آدمی اتنا قریبی شاگرد ہو اور بعد میں داماد بھی بن جائے۔ اسی کو جو قریب حاصل ہوگا وہ باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو جریہؓ کے علاوہ انہوں نے نہایت مسرورہ کے دورے بھی کرام بھی بھرنا، استفادہ کیا۔

۳: حضرت سلیمان بن یسار، یہ اہل المومنین حضرت میمونؓ کے نواسی پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان کے علاوہ مدینہ منورہ کے متعدد مہاجر کرام سے کسب فیض کیا، جن میں حضرت عائشہؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ وغیرہ اکابر صحابہ شامل تھے۔

۴: حضرت ماجد بن زید بن ثابتؓ، یہ انہی حضرت زید کے صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں حضورؐ فرمایا تھا کہ ابراہیمؑ رہا سب۔ سزا دیا وہ علم نوافل جاننے والے زید ہیں۔ انہوں نے کم و بیش چوتھائی صدی تک اپنے والد ماجد اور اوسرے کبار صحابہ سے فقہ و اجتہاد کی تربیت حاصل کیا۔

۵: حضرت عروہ بن زبیرؓ کا نام۔ حضرت زبیر بن عودم جو عشرہ مبشرہ میں سے تھا ان کے صاحبزادے۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے صاحبزادے تھے۔ وہ اور قاسم بن محمدؓ نام درس بھی تھے اور میر۔ دوست بھی۔ ظاہر ہے ایک بھائی بھائی، ایک بھتیجا تھا اور دونوں کو حضرت عائشہؓ نے تربیت دی۔ حضرت عروہ سیرت ائقی پر سب سے پہلی کتاب لکھے اور فاضل ہیں۔ اور یہ تابعین میں سیرت کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ عروہ نے دوسرے بہت سے کتب و کتاب سے بھی سب فیض کیا جن میں نوایاں ترین: سخاواں کے جمل لفظ والدہ زبیرؓ حضرت زبیرؓ کا ہے۔

۹. حضرت محمد اللہ بن عبد اللہ بن حبیب بن حذافہ بن سہیل بن عمرو مکنزی کے پوتے۔

۷۔ ساتویں فقیہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سالم بن

عبداللہ بن عمر ہیں۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اور حضرات ہیں۔

یہ فقہائے مسجد کعبہ کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے کسب فیض کیا۔ ان کے اجتہادات کو کتباً کیا تحریری شکل میں مرتب کیا اور طویل عرصہ تک ان کا رد و رد کیا۔

ان کے علاوہ جوناہ بن ابی ریان تھے ان میں بھی چند مہتمم بہت مشہور ہیں۔

۱۔ حضرت عطاء بن ابی ریان، جو مدینہ مکہ میں طویل عرصہ تک رہے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کسب فیض کیا۔

۲۔ محمد بن مسلم بن شہابہ زہری، جو مدینہ منورہ میں طویل عرصہ رہے اور نہ مہالک کے ساتھ درس ہیں۔

۳۔ حضرت امام باقر جو مدینہ منورہ میں رہے اور عبداللہ بن عمر کے شاگرد و مرام مالک کے ساتھ ساتھ درس ہیں۔

ان تمام تابعین نے مختلف علاقوں میں مختلف شعبوں میں زہد حیا کی گز مری اور صحابہ سے جو کچھ سیکھا تھا وہ کچھ ویسے ہی آگے منتقل کرتے گئے۔ یہ لوگ نئے آنے والے مسلمانوں کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ نئی صورت حال میں لوگوں کی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح جن جن صحابہ کرام کے تلامذہ جن جن علاقوں میں مقیم تھے ان علاقوں میں اس سبب کا طالب اجتہاد مروج ہو گیا۔

کوئی کی مثال نہیں۔ وہاں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے طویل عرصہ گزارا۔ حضرت علی کی نو شہادت بھی کوثر ہی میں ہوئی۔ کوثر میں تابعین نے ان دونوں صحابہ سے کسب فیض کیا، انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک ایسے خاص طوب اور منہج کو جنم دیا جو ان صحابہ کرام کے اجتہادات کی روشنی میں مرتب ہو تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ میں رہے۔ ان دونوں حضرات کا اپنا اپنا خاص منہج تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہاں روایات زیادہ تھیں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوا میں تھی تھی اور ان کے شاگرد مشہور تھے۔ ان سے جن تابعین نے کسب فیض کیا ان میں امام باقر، زید، عروہ وغیرہ ہیں۔ مدینہ منورہ کے فقہائے مسجد میں کچھ لوگ ان سے پروردارست اور کچھ بالواسطہ استفادہ کرتے۔

نہم اور محدود ہو گیا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی۔ اس لئے ان کی فتنہ بھی ان کے بعد کچھ سالوں تک ہی چلی اور بعد میں ختم ہو گئی اور آج ان کا فقہی مسلک موجود نہیں۔ اس کے برعکس امام شافعی نے اپنے اجتہادات پر ضخیم کتاب لکھی۔ اس کتاب کو آج تک لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے شاگرد دیے کہ جنہوں نے زندگی بھر ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان شاگردوں کے اپنے اپنے اثرات بھی ہوئے ہوں گے۔ ان کے شاگردوں میں بہت بڑی بڑی اور غیر معمولی شخصیات شامل تھیں جن کا اثر سامنے آئے بغیر کیسے رہ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہ کو فتنہ میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے تھے۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ثعل بن ابی طالب اور دوسرے متعدد صحابہ کے اجتہادات سے لوگ مانوس چلے آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں نمایاں ترین امام حضرت مالک کا ہے۔ مشہور تابعی ہیں اور حنفی۔ لدین اور مصر میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر شرف صحابہ کا اختر، مہمہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ مالک بعض صحابہ کرام سے بھی زیادہ سند رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ صحابی کا مقام بہر حال اونچا ہوتا ہے اس لئے میں یہ نہیں کہتا۔ ان کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی تابعین میں اتنے بڑے درجہ کے فقیہ اور محدث شمار ہوتے ہیں کہ ان کے اجتہادات اور اقوال حدیث کی کتابوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ جنہوں نے تابعین کے اقوال بھی جمع کرنے کا ہتمام کیا ہے۔ اس میں ابراہیم نخعی کے اجتہادات اس وقت تک نکلے ہوئے ہیں کہ شاید ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ابراہیم نخعی کے ایک شاگرد حماد بن ابی سلیمان تھے۔ حماد بن ابی سلیمان کے شاگرد امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے کوفہ میں کمربند چالیس چالیس سال درس فقہ دیا۔

امام ابو حنیفہ کا درس عام فقہاء کے انداز سے مختلف تھا۔ ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ چھائیں اور لوگ نوٹ کریں۔ وہ ایک طرف درس نہیں دیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر ایک کو اپنے حلقہ درس میں راضی نہیں دیتے تھے۔ بڑی محدود تعداد میں شاگردوں کو داخلہ دیا کرتے تھے۔ پہلے سے بڑا پختہ علم لے کر آؤ، پھر امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں شامل ہو جاؤ۔ کسی نووارد شاگرد کے پاس اگر پہلے سے علم نہیں ہوتا تھا تو پھر شاگرد کو آپ عرصہ تک

ان لوگوں میں سے کچھ تھے۔ اور ان کے بارے میں جو جانتی تھی اور نام نہاد وہاں سے وہاں سے کہتے تھے
 پھر یہ کہ جس میں حصہ لینے کی توقع تھی۔ جن لوگوں کو شکوک میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی تھی ان
 کی تعداد وہاں تک پہنچاں اور ابھی سزا ہی تھی۔ باقی لوگ سنے والے ہوتے تھے۔
 طریقہ یہ ہوتا تھا کہ امام صاحب کوئی زبان سامنے رکھتے تھے۔ حلقہ درس کے شرکاء اس کا
 جواب دیتے تھے اور اپنے اپنے جواب کے حق میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیا کرتے
 تھے۔ اس پر ان کی معیت میں ایک شخص ہوتا تھا جو اس پر اعتراضات اور مسائل پیش کرتا رہتا
 رہتا تھا۔ ان کے اوقات میں امام صاحب کی رائے سے اتفاق کر لیتے تھے۔ بعض اوقات
 ان کو امام صاحب کی بات سے اختلاف بھی کر لیتے تھے۔ کافی بحث کے بعد یہ بھی ہوا کہ
 امام صاحب کی رائے میں کوئی جبرینی نہ تھی۔ اور نہ ہی مخالفانہ روایات کی رائے بال راسخ تھے
 وہ لوگ قرار لگاتے تھے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ان کے اجتہاد اور تمام مباحث و
 عقائد پر تھے۔ رہتے اور ان کے دلائل و کتابت پر تیار ہو گئے۔ یہ انداز ان کی صورت پر کام کرنے
 والے تھے۔ ان کے کام سے ان کی یادداشت کامل ہے۔ ایک فقہ کو طے نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے
 ایک دوسرے فقہ چالیس چالیس حدیثیں اس طرح کے حلقہ میں لگاتار سناتے رہتے ہوں
 ان میں سے کچھ میں ایک ہی حدیث کہہ رہے ہیں۔ عام ہے وہ لوگ کے معیار پر نہ پہنچتی اور قوت
 استدلال میں کمزوری تھی۔ ان کا فرق ہوا۔

اس طرح امام ابو حنیفہ کے اجتہاد و احکام کو ان کے شاگردوں نے مرثیہ کر لیا۔ ان کے
 شاگردوں میں امام محمد بن حسن شیبانی نے سب سے بڑی تعداد میں۔ ان کے اجتہاد کو مرثیہ
 کر لیا۔ انہوں نے دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس پر وہی چالیس و پچاس حدیثیں لکھی یا
 کئی کے اجتہاد و احکام انہوں نے قلمبند کر کے مرثیہ کر لیا۔ ان اجتہاد و احکام کے علاوہ
 ان کی رائے اور ان کا علم یہ سب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ کتابیں دوسروں سے متبادل
 ہو گئیں۔

ان کے اہل خانہ آپ کے مائے ہو تو ذرا غور کریں۔ امام محمد نے یہ کام بغداد اور کوفہ میں
 کیا کر لیا۔ یہ دونوں شہر ایک اسلام میں پیسے موانع پر واقع تھے۔ اشرافیہ جو ان کے پاس
 تھے۔ ان کے لیے سب سے پہلے بھی مائے ہو تو کوئی اور بغداد ہو تو کوئی اور بغداد کے اشرافیہ میں رہنے والے تھے تو

یہ کتاب دو مستوفی جلدوں میں تھی اور اسے ملائے میں بہت مقبول ہوئی اور اس کی وجہ سے قریب و غور میں اسے مالک کے استہدات مروی ہوئے۔ بڑے لوگ پڑھنے سے نئے و تمام مالک کے شاگردوں سے منسوب فیض کرتے تھے۔ موطا امام مالک بھی پڑھتے تھے اور اس کے اور اس کے لئے اور اس کے لئے نسخہ بھی مانتے تھے۔ چوتھا اثر، بھی امام مالک کے تھے اور ان میں بھی نسخہ کی تھی۔ البتہ ان سب موقوفوں میں فقہ ماعلیٰ مر، ج، کوئی۔

قاضی احمد بن قرات اس ملائے کے قاضی بھی ہوئے۔ انہوں نے فقہ، لکی کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیئے۔ عام لوگوں کو دس پچھ جاکر ایسے فقہ مالکی کے مطابق پورے ہیں تو انہوں نے فقہ، لکی کو پڑھنے اور دیکھنے پر توجہ دی۔ قاضی احمد کے کچھ صد بعد امام مالک کے ایک اور مستوفی، جو ان کے برادر تھے، ثناء تو نہیں تھے۔ لیکن ان کے بہت سے شاگردوں کے شاگرد تھے، امام حسن بن سعید اس علاقہ کی سب سے بڑی علمی شخصیت بن کر ابھرے۔ یہ فقہ، لکی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ قریب و غور میں احمد بن قرات کی جگہ بیٹھے۔ احمد یہ کتاب کا ہر دن دیتے رہے۔ اس دوران انہوں نے احمد کا ایک یا دو نسخہ تیار کر لیا۔ اس میں تالیف کے اعتبار سے مزید بہتری پیدا کی۔ مزید معلومات فائدہ کیا اور بہت ضخیم جلدوں میں ایک کتاب لکھی جو احمد بن الکعبی کہلاتی ہے۔ یہ کتاب احمد بن مالک کی کتاب ہے لیکن حکمران بن احمد نے اس کو مرتب کیا۔ مدونہ اس دن سے لے کر آج تک موطا امام مالک کے۔ خود مانتوں مالکی کا سب سے بڑا خد ہے۔ لکی اعتبار سے حدیث اور لکھی اعتبار سے موطا امام مالک کو فقہ، لکی میں بنیادی اور اساسی حیثیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے یہ علاقہ یعنی چرا تینوں، بیضا، مرئیس، الجزیرہ فقہ، لکی کا مرکز بن گیا۔ اور پھر جب اس علاقہ سے بطنین کے قتلے جنوب کی طرف یعنی یہ، فریقہ کی طرف پڑھنے شروع ہوئے تو وہاں بھی جولوہ عام قبول کرنے کے لئے فقہ، لکی کو اپناتے گئے۔ اس سے پورا مغربی فریقہ، پورا مصر، طینیہ، اکیجہ، یافا، خرم اور سیہاں سمیت یہ علاقہ مالکی بن گیا۔ یہ چند اسم ہیں جن کی وجہ سے فقہ، لکی مروی ہوئی۔ اس طرح کے سوا بقیہ فقہی۔ مانتوں کے شرف و راجح ہونے کا سبب بنے۔

تمام فقہی مذاہب بروز جوہر آئے ان کی صحیح تعداد و قرائد کو معلوم ہے۔ لیکن انہی مذاہب

فقہ فقہ مانگتا ہے۔ پھر سنیوں میں سب سے چھوٹی فقہ فقہ خلی ہے۔ اہل سنت کے علاوہ جو چار فقہاء میں ان میں سب سے بڑی فقہ فقہ حنفی ہے۔ اثنا عشری شیعہ جس کو مانتے ہیں۔ پھر فقہ زیدی ہے جس پر یمن کے شیعہ عمل کرتے ہیں۔ یہ فقہ امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے منسوب ہے۔ ان کی کتاب 'کتاب الامم' مجموعہ حدیث اور فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ فقہ ظاہری بھی کسی نہ کسی شکل میں مختلف اماموں سے موجود ہے اور نوگاہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کے اثرات بھی ہمارے ہیں۔ فقہ ظاہری کے پانی اور موسس کی پہلی کو کوئی کتاب آج دستیاب نہیں۔ اب ان کے خیالات اور اجتہادات کا تذکرہ کثرت سے کتابوں میں ملتا ہے۔

ان کے ماننے دلوں میں امام ابو بکر علی بن حزم کی صورت میں ایک ایسی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوئی جو شاید زمانہ تاریخ کی چند افریقہ کی بات کرے۔ ان کی وفات 8-457 ہجری میں ہوئی۔ ان کی دو کتابیں ہیں۔ 'الاحکام فی اصول الاحکام' و 'مصول فقہ' پر ہے۔ اور 'نہج'۔ ان کی بہت سی جلدوں میں ایک فقہی نسا نگہ پڑتا ہے۔ غیر معمولی کیرانی کے ساتھ انہوں نے فقہی حالات پر تجرک کیا۔ ظاہری فقہا تیار کے قائل نہیں تھے اور ان کو باخدا شریعت نہیں سمجھتے تھے۔ ان لے جہاں فقہ فقہ نے قیاس سے کام لیا وہ قیاس سے کام نہیں لیتے تھے۔ ظاہر ہے اس سے بہت سے اجتہادات و فقہی آراء میں فرق واقع ہوا۔ جہاں بہت زیادہ ضرورت نہ ہو وہاں دو قرآن پاک اور احادیث میں مجاز کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ لفظ کی تعمیر لغوی معنوں کے اعتبار سے کریں۔ ان سے بعض جگہ تشریح و تفسیر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔

یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر مختلف علاقوں میں مختلف فقہی مذاہب و مذاہب مروج ہوئے۔ اس میں صحابہ کرام کے دور سے لے کر ائمہ اہل بیت تک و ان و ان کی اپنی اپنی تربیت، واتی راجحان مزاج، علاقے اور حالات کا اثر، ہر اعتبار سے فرق واقع ہوا۔ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک فقہ نے ایک علاقے میں بیٹھا جو اجتہادات مرتب کئے، وہ ایک خاص انداز کے تھے۔ لیکن جب وہاں فقہ و سرے علاقے میں گئے تو وہاں کے حالات پر غور کرنے سے ان کے خیالات میں تبدیلی آئی، جس کے نتیجے میں ان کے اجتہادات بھی بدل گئے۔ اس باب میں

سب سے نمایاں مثال امام شافعی کی ہے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ یمن اور مکہ مکرمہ میں گزر رہا تھا۔ لیکن اور مکہ مکرمہ میں حالات نسبتاً ذرا غیر مستحکم تھے۔ سادگی نمایاں تھی۔ اس لئے انہوں نے جو فقہ رہاں بیٹھ کر مرتب کی اس میں کچھ احکام اپنے گھنے۔ ان احکام کو انہوں نے 'کتاب الحجۃ' کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ بعد میں امام شافعی بغداد تشریف لائے۔ بغداد اس وقت عباسیہ کا دار الحکومت تھا اور اس میں روز بروز ترقی ہو رہی تھی۔ نئے نئے شہر میں رہے تھے لودلوگ۔ دنیا بھر سے وہاں آ رہے تھے۔ امام شافعی نے جب بغداد کے حالات کو دیکھا تو اپنے خیالات میں کئی چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ بغداد کے بعد کا برو گئے تو وہ بھی 'فریضہ' کا سب سے بڑا شہر تھا۔ فسطاط کے قریب آباد تھا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا عسکری مرکز اور افریقہ کا سب سے پہلا مسلمان شہر تھا۔ تو یہاں کے حالات دیکھ کر انہوں نے از سر نو ایک نئی فقہ مرتب کی۔ اور کتاب الام کے نام سے ایک نئی کتاب تیار کی۔ جو آج موجود ہے۔ کتاب الحجۃ آج موجود نہیں ہے۔ میں طویل مرصہ سے اس کی تلاش میں ہوں۔ میری خواہشات کی فہرست میں ایک یہ بھی ہے کہ کہیں سے کتاب الحجۃ منیاب ہو سکے۔ کتاب الحجۃ اور کتاب الام میں مقابل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ امام شافعی کے خیالات میں کہاں کہاں تبدیلی آئی۔ اس تقابلی مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ امام شافعی کے اجتہادات میں حالات اور واقعات کے فرق سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور کن حالات اور اسباب کی وجہ سے آئیں۔ کتاب الحجۃ کے متعدد جات متفرق کتب میں بکھرتے ہوئے قائل جاتے ہیں، کہیں یکجا نہیں ملے۔ امام شافعی کے بارے میں فقہ کی اکثر کتابوں میں لکھ ہوا دیکھ گیا ہے کہ 'وقال الشافعی فی القدر' اور 'وقال الشافعی فی الحجۃ' امام شافعی قول قدر میں یہ کہتے ہیں اور قول حد یہ کہتے ہیں۔ یہ فرق۔ حالات میں ان کے دو اقوال ہیں۔ یعنی قول قدریم جو کتاب الحجۃ میں لکھا ہوا تھا اور قول جدید جو کتاب الام میں درج ہے۔

میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ یہ اس چوری تاریخ کا انتخابی مختصر خلاصہ ہے جو فقہ اسلامی کے تاریخی دور کو بیان کرتی ہے۔ یہ دور دور ہے جب اس مجتہدین نے غیر معمولی اجتہادی بصیرت کے نونے و نیچے کو دکھائے اور اپنے اپنے فقہی مذاہب مرتب فرمائے۔

سوالات

حراج کے موضوع کے حوالے سے آج کی گفتگو نے ذہن کو بہت واضح کیا ہے لیکن ایک سوال اب رہتا ہے کہ جب حراج کا شروع اتنا اثر انداز ہوتا ہے تو کیا اس سے اجتہادات کی حیثیت کم یا زیادہ نہ ہوگی؟

اجتہاد کی حیثیت صرف قرآن و سنت کی میزان کی وجہ سے کم یا زیادہ ہوگی۔ اگر کسی کا ذاتی ذوق قرآن و سنت کی میزان میں قابل قبول ہے تو وہ اجتہاد قبول کر لے گا۔ اگر اس میزان میں وہ ہلکا ہے تو ناقابل قبول ہے۔ صرف کسی کے ذاتی ذوق کی وجہ سے اس کو قابل قبول یا ناقابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ”الحمأ مطرنا“ تمہارے لئے نکالا ہے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ ”احل لکم صید البحر و طعمہ“ کہ تمہارے لئے سمندر کا حکار اور اس کا کھانا جائز قرار دیا جاتا ہے۔ ”امنا لکم و انفسبارہ“ تمہارے لئے بھی اور قاضیوں کے لئے بھی۔ یہ دو آیات ہیں جن میں ایک جگہ لحم طری یعنی ترہیز و گوشت کا ذکر ہے اور دوسری جگہ حکار کا اور ایک جگہ کھانے کا حکم ہے۔ اب آپ ذوق کو دیکھیں کہ امام ابوحنیفہ و مافہم میں بیٹھے ہیں جہاں ایک طرف دجلہ بہتا ہے اور دوسری طرف فرات بہتا ہے اور وہاں جو چیز سب سے سستی مٹی ہوگی وہ شاید چھنی ہو۔ اتنی کثرت سے پھلی ملتی ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ امام مالک و مافہم میں بیٹھے ہوتے تھے جہاں پھلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ قریب ترین جگہ جہاں سے پھلی مل سکتی تھی وہ رافضی کی بندرگاہ ہے جہاں اس زمانہ میں آدمی کم از کم دس دن میں مہینہ بچھتا ہوگا۔ اب پھلی دس دن تو یہ ایک دو دن میں خراب ہو جاتی

کہتے ہیں کہ ذیابیطس کی نکیلا، روپے ڈوبنے سے اس کا آئینہ بھی ڈوب جائے تو اس وقت سمجھ جائے گا کہ کون قسم ہو گیا اور رات شروع ہو گئی۔ اس وقت روزہ کھول لیا جائے گا۔ بعض فقہاء جن میں شیخ فقہاء بھی شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کھانہ کھا لی نہیں ہے۔ اس لئے کہ تمہاری روشنی کھانہ بھی ضروری ہے۔ ایک بیٹا ہے جس کو شفق کہتے ہیں وہ سورج کی نیلا ڈوبنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ جو نماز سرخ ہوتا ہے اور پہلی نظر میں یہ نصیحت کرنا مشکل ہو جائے کہ کھانہ کھا لی نہیں۔ تو جب تک اس کی سرخی غائب نہیں ہوتی، اس وقت کو کیا یہ سمجھا جائے کہ کھانہ کھا لی نہیں؟ اور شفق کھانہ کے تابع ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے تابع ہوتی ہے تو تابع کا بھی وہی حکم ہونے سے جو اصل کا ہوتا ہے۔ لہذا اصل اور تابع جب دونوں ذیابیطس جائیں، جب رات شروع ہو گئی۔ اس عمل میں اس بارہ صحت مزید وقت ملتا ہے۔ اس لئے وہ بارہ صحت مزید انتظار کرتے ہیں۔ یہ ٹھنڈی کھانہ کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ کوئی قرآن یا سنت میں اختلاف نہیں۔ صرف یہ اختلاف ہے کہ کھانہ کس کو کہتے ہیں۔ اکثریت کے خیال میں سورج کی نکیلا کے غائب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرق کھانا ہے کہ جب کھانہ کے اثرات بھی ذیابیطس جائیں گے تو جب رات شروع ہو گئی۔ ہر ذاتی خیال یہ ہے کہ شبہ کی غائب اکثریت کا کہنا درست ہے۔ اس لئے کہ ان اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نکلنے لگتا ہے۔ سورج کی نکیلا کے ظہور سے قبل جب اس کی سرخی یا شفق ظاہر ہوتی ہے اس وقت کا آغاز نہیں دیا جاتا۔ اس سے پہلے کے وقت کو ظہار کہتے ہیں اور اس وقت تک فجر کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ یہی اصول نکیلا کے غائب ہونے کے وقت بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ ہر حال یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کسی ایسی مشکوک ضرورت ہو۔ یہ دو مختلف رائے ہیں۔

وَأَثَرُهُمَا: إِنَّ الْهَدْيَ دَبَّ الْعَالَمِينَ۔

چھٹا خطبہ

اسلامی قانون کے بنیادی تصورات

5 اکتوبر 2004

اسلامی قانون کے بنیادی تصورات

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده - محمد الكريم - وعلى آله وصحبه اجمعين

آج کی گفتگو عنوان ہے اسلامی قانون کے بنیادی تصورات۔

اسلامی قانون کے بنیادی تصورات سے مراد وہ بنیادی اصول ہیں جو فقہ اسلامی نے تمام شعبوں میں کا فرمایا ہیں اور ان شعبوں کے بہت سے احکام کو مستند کرتے ہیں۔ فقہ اسلامی کے قریب قریب تمام شعبوں میں ان اصولوں اور تصورات کی بنیاد پر بہت سے احکام دیئے گئے ہیں۔ ان تصورات کی حیثیت ایسے بنیادی ستونوں کی ہے جن پر فقہ اسلامی کی عظیم امانت عمارت کھڑی ہے۔ ان کی حیثیت کئی اعتبار سے ایسے راسخ اصولوں کی ہے جن کو اسلامی شریعت نے برجستہ طور پر رکھا ہے۔ فقہ اسلامی میں جتنے فتویٰ، اجتہادات اور احکام بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی ترویج اور اشاعت میں فقہاء نے اسلام کے ان اصولوں اور تصورات کو پیش نظر رکھا ہے۔

ان سب بنیادی تصورات کا احاطہ اور ان سب پر تفصیل سے گفتگو بہت دشوار ہے اور ایک طویل وقت کی محتاجی ہے۔ اس لئے ان میں سے نسبتاً زیادہ اہم تصورات کا انتخاب کر کے ان کا ایک ابتدائی تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مختصر تعارف سے یہ اندازہ کرایا جاسکتا ہے کہ فقہائے اسلام نے قرآن پاک اور احادیث پر کس کس انداز سے غور کیا اور اصولوں سے قرآن پاک سے کیا کیا نظریات اور تصورات مستند فرمائے۔ ان کی بنیاد پر کس طرح فقہی اجتہادات کی عمارت قائم ہوئی۔ اور پھر کن تفسیرات کو سامنے رکھتے

سو یہ فقہ نے تمام سے پہلے یہ قانون مرتب کیا جو اس وقت اس دین کی بہترین شکل میں ہو گا۔ یہ بہترین نظام قانون ہے۔

تصور حق

سب سے پہلے حق کی سطح کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے غلط سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اعطاء حالت کی ہوتی۔ حق کی اصطلاح ہماری دماغی تفکروں میں دینی کثرت سے متبادل ہوتی ہے۔ ٹک کہتے ہیں۔ یہ میرا حق ہے۔ یہ فلاں کا حق ہے۔ یہ وہ فلاں کا حق ہے۔ اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز حق ہے۔ یہ کوئی چیز حق نہیں ہے۔ حق اسلامی فقہ کا ایک غیر دینی تصور ہے۔ حق کے لغوی معنی تو اس چیز کے ہیں جو حقیقت کے قریب ہو۔ جو چاہائی کے متعارف ہو۔ جو اجتماع یا میں موجود ہو اور واقع ہو۔ یعنی بھوت نہ ہو۔ ماضی اور فرضی چیز نہ ہو۔ جس کی بنیاد پر کسی کو کوئی رعایت دی جائے۔ خودی فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ جس کی بنیاد پر انسانوں کے دریاں نہیں آئینا ہو سکتا۔ اس کو حق کہتے ہیں۔

دیوانی قانون کے مطابق اسباق میں حق سے مراد وہ اتقان یا entitlement ہے جس کا مطالبہ عدالت کے ذریعے یا کسی قانونی ادارے اور یا حکومت کے ذریعے کیا جاسکے۔ حق کی دو قسموں سے سب واقف ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اکثر و بیشتر وہ اتقان جو زبردست داریں ہوتی ہیں جس کو انجام دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو یا تو خاص عبادت کے لئے اور یا سے تعلق رکھتے ہیں، یا مسلمانوں کے انتہائی اضافی حق تخیلی، پناہ میں مدد دیتے ہیں، جو چاہے مسلم معاشرہ کے اجتماعی اوصاف و حقوق کی نگہداشت کرتے ہیں۔ یہ سب فرائض اور اصل انسانوں کے حقوق کے دائرہ و رسمت کی تکمیل کے لئے ہیں۔ لیکن ان کے دائرہ کی اہمیت اور ان کی غیر معمولی حیثیت کی وجہ سے ان کو حق اللہ کہا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی عام غلطی و ردی کو کیا تو اس خلاف ورزی سے شخص انسانوں کے نہیں بلکہ اللہ سے براہ راست حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے ان حقوق کو ایک تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ حرام کا ایک جذبہ ان کے لئے پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کو اللہ کی نوعی حق ضرورت نہیں۔ وہ کسی حق کا حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دینی حرف سے کسی

اِقْوَاتُ الْيَوْمِ لَكُمْ يَوْمَ الْآخِرِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ لَكُمْ الْيَوْمِ الْآخِرِ -

[illegible]

اس کے متبادر میں دلچسپی میں یہ حقوق اعماد ہوتے ہیں۔ یہ سہولتیں ان کی جان و مال اور ان کے خزانوں معانات سے متعلق ہیں۔ ان کی شخص کی کوئی چیز چوری ہو جانے سے ڈھینچنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی چیز کے کوئی اشارے اس شخص کے بعد دوسرے شخص سے اس چوری ہوئی ہے اس کے برخلاف۔ کھلے بازار میں کوئی شخص کسی سے کوئی ہار لے کر نہ تو پورا معاملہ شروع ہوتا ہے مثلاً وہ اس سے کھلے بازار میں کسی سے کوئی ہار لے کر نہ تو پورا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس شخص کی بات دیکھنا اس نے وہ حقوق اس کی طرف سے کوئی ہار لے کر نہ تو پورا معاملہ شروع ہوتا ہے۔

[illegible]

[illegible][illegible]

رہی کہ حقوقِ مجرّمہ مال نہیں ہیں اور دینے یا سنبھالنے وہ خرید و فروخت کا موضوع نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کے برعکس فقہائے کرام کے ایک گروہ کی شروعات سے چارے رکھنے کے حقوق مجرّمہ کو مال قرار دیا جائے گا اور وہ خرید و فروخت اور دوسرے سود پر مبنی معاہدوں اور عین وین کا موضوع اور بنیاد بن سکتے ہیں۔

مٹاؤں کے طور پر یہ دیکھئے کہ آیا وہ زمین پر یہ ٹھکانے ہیں اور اس طرح کی بے شمار اشیا میں سے tangible چیزیں ہیں۔ ان کی خرید و فروخت، عین وین، ترہیہ اور وہ وغیرہ سب باتیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر حقِ شفعہ آپ کو دے گا۔ آپ کو کوئی باغ ہے، اس کے چڑوں میں ایک اور باغ ہے۔ آپ اپنا باغ یا جائیداد بیچنا چاہتے ہیں۔ آپ نے چڑھی کو حقِ شفعہ ہے۔ ۱۰ چاہے تو یہ باغ اس کا بنا سکتا ہے۔ کیا وہ اپنے اس حق کو فروخت کر سکتا ہے۔ فقہائے اسلام کی بڑی تعداد نے کہا کہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ خرید و فروخت کر لی ہے۔ آپ اس کے مالک ہیں۔ اس زمین زمین سے حق ایک اور آدمی کی زمین ہے، پھر ایک اور آدمی کی زمین ہے۔ ساتھ میں ایک ٹھکانہ رکھ رہی ہے۔ اس نہر سے پانی لینے کا حق آپ کو بھی ہے اور بعد وانی و زمینوں کے مالکان کو بھی ہے۔ یہ حق شرب کہلاتا ہے یعنی اس کو پانی لینے کا پانی لینے کا حق۔ آپ اپنی زمین کی وصیت اور اپنے استحقاق کے مطابق پانی لے سکتے ہیں اور اس پانی کو ان دونوں پر ہی مالکان کی زمینوں سے گزارنا چاہئے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو پانی نہیں دے جائے دیں گے۔ جس زمانے میں پائپ وغیرہ نہیں تھے۔ اس زمانے میں نہر گزار سکتی تھی اور کوئی ہی یا کھال گزار سکتا تھا۔ اس سے شریعت نے یہ حق تسلیم کیا کہ آپ ان کی زمین سے پانی یا کھال گزار سکتے ہیں۔ یہ حق شرب کہلاتا ہے۔ کیا اس حق شرب کو فروخت کرنا جائز ہے۔ بعض فقہائے کے خیال میں فروخت کرنا جائز ہے اور بعض کے خیال میں فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ جو حضرات کہتے تھے کہ حق شرب کو فروخت نہیں کیا جاسکتا ان کے پاس بڑی مضبوط عقلیں تھیں۔ اس کے برعکس جو کہتے تھے کہ یہ کیا جاسکتا ہے ان کے پاس بھی بڑی مضبوط دلیل تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سے بیسویں صدی میں حقوقِ مجرّمہ یعنی abstract rights، جن کو پیچھے کوئی physical asset نہیں ہوتا تھا، بہت سے معاملات کا موضوع بننے لگے۔ اب یہ سوال زیادہ شدت اور سمجیدگی سے پیدا ہونے لگا کہ کیا

نہیں اگر کوئی شخص میڈیکل سائنس میں تحقیق کرتا ہے تو کھنکھری دلا دینا کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تو مفت میں لوگوں کو حصہ دار نہیں بنائیں گا۔ تو کیا اس کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس وجہ کو کافی رشتہ کے تحت رجسٹر نہ کرے اور اس کا کوئی معاوضہ یا بارگینی دے کر لے۔ اس طرح سے سوتے سوتے یہ حوالہ ہم ہوتا گیا۔ اسی علم کے ذہین مہرٹ جاری رہا، اب بااثر و قریب قریب سب سے ہو چکے کے حقوق بھر دے۔ مل ہیں اور ان کی بڑی درخواست کو ملتی ہے۔

جب غلام کی تائید بہت بڑی تعداد نے یہ نقطہ نظر اختیار کر لیا تو اس سے بہت سے نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ ان نئے مسائل کے لئے نئے احکام مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ کام آئینہ کل جاری ہے۔ یہ فقہ اسلامی کا ایک اہم میدان ہے جس میں اب نئے نئے مسائل سامنے آرہے ہیں اور فقہ میں ایک نئے باب، بلکہ نئے ابواب کا اضافہ ضرور ہے۔

تعمیر و مرمت

لیکن یہ تو تصور مال کا ایک پہلو تھا جس کا تعلق حق سے ہے۔ اب ہم اسلامی قانون کے ایک اور اہم تصور تصور مال کا ذکر کرتے ہیں جس پر بہت سے احکام کا وارود رہے۔ ایک مرتبہ مال کی حقیقت اور اس کی قسموں کو سمجھ لیا جائے تو فقہ کے بہت سے احکام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مال دو چیز ہے جس کا انسان حق کرنے کی خواہش کرے۔ جسے وہ جس سے اس کی روزمرہ اقتصادی اور معاشی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اب تک فقہاء کی بڑی تعداد کا کہنا یہ تھا کہ مال دو چیز ہے جس کا کو محفوظ رکھا جائے اور استعمال کیا جائے اور جس کو فروز یا بیکل انداز میں بیچ judge کیا جائے کہ کھوٹا ہے یا گھرا ہے، اصلی ہے یا نسخی ہے، پھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ abstract چیز کو تو آپ نے definite کر سکتے ہیں، نہ ناپ تول کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو مال قرار دیا جاتا ہے لیکن مسلمان کا کوئی وجود نہیں، مثلاً اچھی ساکھ یعنی Good Will۔ اچھی ساکھ آپ کل کاروبار میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اچھی ساکھ کو نہ تو لایا جاسکتا ہے اور نہ تو لایا جاسکتا ہے۔ کسی کی اچھی ساکھ کتنی ہے، تھوڑی ہے یا نام ہے۔ اس کو ماننے اور تولنے کا کوئی آلہ بھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ اس لئے اگر قیدیم فقہاء کرام یہ کہتے تھے کہ اس کی بنیاد پر لین دین نہیں ہو سکتی تو صحیح نتیجہ تھے۔ ان کی اس رائے کی بنیاد بہت مضبوط تھی کہ لین دین میں چیز کو

دو ممکن ہے جس سے بارہ میں بتا چائے کہ وہ کیا ہے، تھی ہے، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، بڑی ہے کہ چھوٹی ہے۔ قابلِ قبول ہے کہ ناقابلِ قبول ہے۔ سنی کی دشمنی یا برقی سہارے کے بارہ میں قدیم فقہاء نے امر کا کیا تھا کہ وہ بہت مبہم اور vague چیز ہے۔ اگر کسی تاجر کے بارے میں تمہاری رائے اچھی ہے تو آپ نہیں لے سکتے۔ اس کی سرکھ اچھی ہے اور اگر آپ فرار سے اس بارہ میں اچھی نہیں تو آپ کے خیال میں اس تاجر کی سرکھ بھی شراب ہے۔ یہ بہت subtle police چیز ہے۔ تھوڑا سا طبی قریب تک یہ ایک غیر متعین اور مبہم چیز ہوتی تھی۔ اس لئے ایسی سمجھ اور غیر واضح چیز کو کار بار اور لین دین کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا تھا۔

دوسری طرف یہ بھی سردی ہے کہ آج کل سارے دنیا میں غیر معمولی تجارتی اہمیت ہوئی ہے۔ آج کل کاروبار اور تجارت کے مامورین کا کہنا ہے کہ حقوق پروردگار خدا کے مال ہونے کا انکار کرنے سے بڑے معاملے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا انکار کر کے کاہل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سمجھتے ہیں۔ بہت مسائل آج کل پیدا ہو رہے ہیں۔ انیسویں صدی میں multinational کمپنیاں تھیں۔ تمہارے دیکھا ہوگا کہ یہ اسلام تو کھانا پڑے ان لوگوں نے یہ پہلے اسلام کا بارہ مان لیا تھا۔ بین بین کے کی ملکات سے پہلے تھوڑا سا بھی انہی کی ملکات ہے۔ اب اس کا نام نمونے کے ہائیڈروجن نام کے تجارتی فوائد ہے۔ ان کی وجہ سے اس کی وجہ سے کہ ہائیڈروجن کے نام سے مغربی دنیا میں لوگوں کی ایک پیمانی ہے۔ جس کے بارے میں قصور یہ ہے۔ ان سب باتوں کا ایک خاص معنی ہے۔ اسلام آباد لوگوں کے مابین کو بھی اس نام کے ہائیڈروجن سے بہت سے تجارتی فوائد ہوئے ہیں۔ یہ ہونے کی توقع ہے۔ اس لئے انہوں نے اس نام کے استعمال کرنے کی قیاس لاری ہے اور گویا اس ہائیڈروجن نام کو ہائیڈروجن سے چھین دینے میں اور باقاعدگی سے ہے۔ اس نام (Goodwill) کی وجہ سے اب اس کے پاس زیادہ دلچسپی ہے۔ جو لوگ ہائیڈروجن نام کے واقف ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرح کا سونے یہ بھی ہے۔ اس لئے وہ بڑے ترسرتے ہیں اور ان کی آمدنی اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ان کی چیز جس سے تجارت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے ایک غیر فطری ایک آدمی فائدہ اٹھائے اور جو عمل مانگ ہے جس کی محنت اور قابلیت سے یہ سارے فائدہ

نہ اٹھنے تو یہ بھی بظاہر انصاف کے خلاف ہے۔ اگر پابندے ان کا سامنا شروع کرتے ہیں تو ان کی تجارت بڑھ گئی اور کاروبار نے ترقی کی، تو وہ تو ایک طوفانِ فتنہ و فساد ہیں اور جس کا نام استعمال کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا ہو۔ تو یہ بھی بر انصاف معلوم نہیں ہوتا۔ خود شریعت میں بھی ایک طرف فائدہ و انصاف کے خلاف ہے۔

ان اسباب کی بنا پر آن کل کے علما کا کہنا ہے کہ حقوقِ مجرد یعنی abstract rights مال ہیں اور یہ فائدہ و روزِ تجارت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ کس کو حق کہتے ہیں۔ حق مال ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سوال بھی میں نے آپ کے سامنے اٹھایا۔ اور جدید کے اکثر علما کا خیال ہے کہ حقوقِ مجرد مال ہیں لیکن مال کیا ہے اور اس سے یہ مراد ہے۔

مال کا ذکر قرآن پاک در احادیث میں درینوں بار آیا ہے۔ مال کا ذکر شریعت کے احکام اور فقہ میں بھی بار بار آیا ہے حتیٰ کہ نماز، روزہ اور عبادات میں مال کا ذکر آیا ہے۔ مال وہ کاغذ و زر کا ہوگی۔ مال ہو گا تو بیچ ہو سکے گا۔ کسی آدمی نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو اکثر فقہاء نے فرمایا کہ اس کا نکاح مال کی شکل میں ہو جائے گا۔ بہت سی چیزیں اس کے نکاح کے مال کی شکل میں دینے جاتے ہیں۔ لہذا مال کا معاملہ عبادت سے لے کر سائنس تک اور مناکحات سے لے کر معاملات اور فتنہ کے ہتھیار اب تک ہر جگہ موجود ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں مال سے واسطہ پڑتا ہے اور مال سے نہ بننے والے یا نہ ہونے والے چیزیں جاننا مال کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب مال کس کو کہتے ہیں۔

فقہائے نے مال کی جو تعریف کی ہے۔ آج سے نہیں بلکہ چودہ سو سال پہلے جو تعریف کی تھی۔ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج کل کے مغربی ماہرین معاشریات بھی مال کی کم و بیش وہی تعریف کرتے ہیں۔ فقہاء کی تعریف زیادہ جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال سے مراد وہ چیز ہے جس میں تعین خصوصیت ہو پائی جاتی ہو۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہو۔ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے اور محفوظ کیا جاسکے۔ یعنی storable ہو۔ اس کو قبضہ میں لیا جائے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا فائدہ حاصل کیا جاسکے جس سے انسان مانوس ہیں اور ان کو اس فائدہ کی ضرورت ہو۔ یہ فائدہ کسی بھی قسم کا نہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمنا، خیال، مسافہ ہیں

کو دیکھ کر پتا چلتا ہے۔ جس چیز میں یہ تین اوصاف پائے جاتے ہوں اس کو مال قرار دیا جائے گا۔

بعض فقہ نے مال کی تعریف میں ایک چوتھی شرط کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بعض دوسرے فقہ اس اضافہ کی ضرورت سے نہیں سمجھتے مگر بعض ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ مہیج ایسی ہو کہ انسانوں کی ایک قلیل ذمہ داروں کو مانگ بھی ہو ورنہ تو بطل۔ مال حاصل کرنا چاہی ہو۔ مثلاً کے طور پر کاغذ کا یہ بڑا دہنہ۔ آپ نے اس کو مانگ پر پھینک دیا۔ اب فقہ کی اس تعریف کی رو سے یہ مال نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ وہ بڑی شخص اس کی طرف مال نہیں بنا گا۔ کوئی شخص اس کو مانگا نہیں دے گا۔ اس کو اس کی ضرورت سے نہیں مانگی۔ کوئی اس کو اٹھارے سو روپے کے ہاتھ سے لئے محفوظ نہیں کرے گا۔ اُن کوں میں اس ایک آدمی کو کسی ہاتھ سے لے کر اس کی ضرورت نہ ہو جائے تو وہ غافل نہ کر نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانوں کی ایک قلیل ذمہ دار تعداد میں چھوٹا ہونا چاہئے۔ فقہ کا یہ فیصلہ صحیح ہے۔

یہ چار اوصاف اس چیز میں پائے جاتے ہوں وہ مال ہے اور ان میں تین اوصاف کے بارے میں اتفاق ہے، اور چوتھے وصف و بعض لوگوں نے اضافی کیا ہے جو اچھے اضافہ ہے۔ لہذا میرا یہ چیز جس میں یہ تین پانچ اوصاف ملے موجود ہوں وہاں مجھ کو مال کا۔ اس تعریف کی رو سے آپ دیکھیں تو دنیا میں انسان جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، سب مال ہیں۔ سیرنگ بھی مال ہے، لکچر بھی، گھر، زمین اور یہ کہ دھکی مال ہے۔ زین، اور کپڑا بھی مال ہے۔ لٹا اور گھڑی بھی چیزیں مال ہیں۔ یہ سب مال کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔

مال کی اقسام

فقہانے اسلام نے شریعت کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے مال کو چار بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بڑی اہم قسمیں ہیں۔ ان میں چند فرقہ آپ صراحت نہیں۔ سب سے پہلی تقسیم کے مال مکسوم اور مال غیر مکسوم۔ مال مکسوم سے مراد وہ چیز ہے جس کو ایک مال کے طور پر اور تجارتی حالت ایک چیز کے طور پر خریدتے تسلیم کرتی ہو شریعت یہ لکھتی ہو کہ آپ کے لئے یہ ایک چار چیز ہے۔ یہ آپ اس کو اپنے پاس مال کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز چار چیز ہے

شرعاً آپ کی ملکیت میں آگئی ہے۔ لہذا چیزیں مستحکم ہے۔ ہاں کسی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس لئے مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک چیز دو ملکاتے رہا آپ کے لئے قیمت رکھتی ہو اور دوسرے کے لئے کوئی قیمت نہ رکھتی ہو۔ یہ دیکھیں کہ بعض سرکاری ہندوستان میں گڑے ہیں۔ بعد میں بھی ہائے کافی بار آتے ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہندو کے کے گورنر اور بیٹا کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ برصغیر میں کھنڈار کہتے ہیں اور ایک اور بڑے کو قلعہ میں سمجھتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لئے انتہائی کمزور اور کمزوری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی جان بچو گئے ایسا ہے۔ اگر کسی ہندو کے ہاں رکھے ہوئے وہ بڑا کو پی بھینک دیں یا ان کی تو جیوں کر کریر تو وہ ہائے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ دل متحکم ہے اور ہمارے ہاں عاتقہ نہیں ہے۔ ایک حاکم یا ایک غیر مسلم کے نزدیک شرب کا حاکم دل متحکم ہے۔ ہمارے لئے شراب ہاں انتحار کیوں ہے۔ ہر قوم میں قادیانہ غور ہیں۔ ان کے نزدیک شرب ہاں مقدس ہے۔ مسلمان بے تعلقی ہیں۔ ہر مظلوم نہیں کہتے کہتا ہے۔ لیکن مسلمان کے نزدیک دو ایک ایک اور اسلامی چیز ہے۔ دوسری شخص بھی لیکن حاکم انہیں کرتے۔ گویا کسی ہاں دستور غیر انتحار ہوا حالات کے خلاف مختلف ہو سکتا ہے۔

مسلمان نے لئے ظاہر و باطنی صورت اور لیکن اس میں صرف اس مال کا ہو سکتا ہے جو مستحکم ہو۔ مال غیر مستحکم کی بنیاد پر کوئی نہیں دین نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی لین دین۔ مال غیر مستحکم کی بنیاد پر ہوتا ہے تو وہ ظاہر و باطنی ہے۔ باطن اور ظاہر ہے بعض صورتوں میں باطن اور بعض صورتوں میں ظاہر ہے۔ اگر کوئی جمع یا شکی مسئلہ ہر دو مال غیر مستحکم ہے تو وہ عقد، عین ہے۔ اور اگر قیمت، اجرت جو دینی ہے وہ مال غیر مستحکم ہے تو وہ عقد ہے۔ یہ بڑی ہیون لیج ہے اور اسلامی بنیاد پر عقد ہے۔ جو ادکام مرتبہ ہو گئے ہیں۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے ورثے کے لئے ایک چیز ہاں غیر مستحکم ہو۔ اس کی کوئی قیمت شریعت میں نہیں ملتی۔ لیکن دوسرے نے لئے وہ مال مستحکم ہو۔ اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو بطور مال اپنے پاس رکھے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو صلح کر دے تو اس کا مالانہ ہوا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے ملے جائے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور وہ مسلمان اس غیر مسلم کے پاس جو بڑا شایع ہو تو اس کے لئے وہ

اس کا تادان دینا پڑے گا۔ اس لئے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر غیر مسلم شراب پیا چاہے تو پی سکتا ہے۔ مسلمان نے جب شراب کی بوجھل ضائع کر دی تو گویا اس نے غیر مسلم کی نظر میں ایک قیمتی چیز ضائع کر دی۔ وہ وہ دوسرے بچے کی خرید کر لیا یا تھ اور توڑنے سے اس کے پیسے ضائع ہو گئے۔ اس لئے اس ضائع شدہ مال کا تادان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی شراب کی بوجھل توڑ دے تو اس پر تادان واجب نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ مسلمان کے لئے شراب مال منقسم نہیں۔ اس لئے وہ کسی تادان کی ادائیگی کا پابند نہیں، کیونکہ مسلمان شراب کا جائز مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان کسی ناجائز چیز کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی ناجائز چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ باطل ہے۔ یہ فرق ہے مال منقسم اور غیر منقسم میں جس کی بنیاد پر لیکن دین کے بہت سے احکام میں فرق پڑتا ہے۔

ایک اور تقسیم بذور کھے کا جو آئندہ بہت کام آ سکتی ہے۔ یہ مثلی اور قسبی کی تقسیم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مثلی کہ جاتا ہے یعنی جس کا اصل بازدار میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس یہ مال پوائنٹ ہے۔ یہ اس روپے کا ہر جگہ ملتا ہے۔ جہاں سے مرضی ہو خرید لیں۔ اگر وہ مال پوائنٹ بھی کم ہو جائیں تو آپ کو اسی قیمت پر اسی شکل کا میار دیا اس مال پوائنٹ مل جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں مثلی کہلاتی ہیں۔ مثلی کے برعکس کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں سے ہر پوائنٹ کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ ایسی چیز کو قسبی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکان ہے۔ اس سڑک پر جتنے مکانات ہیں ان میں سے ہر ایک کی قیمت اس کی ساخت اور محل وقوع کے حساب سے الگ الگ ہے۔ آپ قربانی کے لئے جانور خریدنا چاہیں تو ہر جانور کی قیمت الگ ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر جانور ہزار روپے کا ہو۔ کوئی بڑا کا ہو گا تو کوئی دو ہزار کا۔ یہ سب چیز قسبی ہیں۔ قسبی ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں سے ہر پوائنٹ کی قیمت الگ ہو۔

مثلی چیزیں یا تو مل کر بکتی ہیں یا ناپ کر بکتی ہیں یا من کر بکتی ہیں۔ جو چیزیں من کر بکتی ہیں ان کی سائز اور کوالٹی قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور اگر فرق ہوتا ہے تو وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی معقول انسان جب انڈے خریدنے جاتا ہے تو کسی انڈے کے سائز پر اعتراض نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بیکس کردہ۔ کوئی انڈا بڑا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی انڈا اور بڑا ہوتا ہے اور سب ایک ہی قیمت میں خریدے اور بیچے جاتے

ہیں۔ ہر فرد میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں اچھی طرح سمجھیں۔

جب اوٹلی چیزوں کا آپس میں لین دین کیا جائے گا۔ ان میں کسی بیشی نہیں ہوسکتی۔ کسی بیشی ہوگی تو ورنہ ہوگی اور سوا کچھ ایسا ہی۔ لیکن وہ بھی خرید و کار لین دین ہوگا تو ان میں کسی بیشی ہوسکتی ہے۔ آپ کے اس اسلام آباد میں دو مکان ہیں۔ ان دو مکانوں کو اس کے کراپ اس نے عوض ایک مکان کی اور جگہ لے لیں تو یہ جائز ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں مکانوں کی قیمتیں الگ الگ ہیں۔ اور اس ایک مکان کی قیمت ہے۔ لیکن کراپ کے پاس اس طرح کے دو قسم ہیں اور آپ دو قسم کے کراپ نے نہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے دونوں کی قیمت کو اتنی اور ساڑ ایک ہے۔ ایک ہونگندم لے کر آپ دو کھوکھلا مائیں لے لیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر قسم کی مائیں، اس کا پ اور ان کا پچہ نہ ایک ہو جاتا ہے۔ بازار میں جائیں تو ہر جگہ ایک ہی صرح کا اندام ملتا ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو بہت قلیل ہے اور ٹکڑا انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹکڑے بھی ہیں جو ہے۔ سہا ہے۔ چوٹی ہے۔ ان کی ہر جگہ ایک ہی کوٹلی اور ایک ہی قیمت ہوتی ہے۔ کوٹلی کی قیمت ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اہل دیال ورنہ ہر جگہ یہ قریب قریب ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ٹکڑے کی ہر جگہ ہر جگہ سہولت سے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیشی کوٹلی ہیں اور ان کے لین دین میں کسی بیشی نہیں ہوتی چاہئے۔

ٹکڑے اور ٹکڑے کی یہ قسمیں تجارت اور خرید و فروخت کے احکام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ خاص طور پر وہ کے سہل کو سمجھئے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ بعض لوگ اس تقسیم کو نہ جانتے کی وجہ سے رہائے مائل کو سمجھتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو غریب خراج کی مثالیں دیں گے اور اس بارے میں انہیں میں ڈالنا چاہیں گے کہ وہ ورنہ مائے کے سہل ورنہ کے کراپ ملے۔ ملاں چیز کو بھی نہ تسلیم کریں۔ اور مثالی میں ملے گا۔ ٹکڑے چیزوں کی۔ لیکن یہ ٹکڑے کسی کی مثال الگ ہے۔ مثالی کی مثال الگ ہے۔ رفا مثالیات میں پتا ہے تو بات میں نہیں چلتا۔

مال کی ایک قسم کی قسم ہے جس نے سے فقہانے استعملی اور اصولی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے اور اس کو بھی یاد رکھئے گا۔ مثالی اور استعملی میں مائے

ہے۔ استعمال سے مراد وہ چیز ہے جس کو آپ دہ بار، ستر، تیس اور بار بار دہنے اور بار بار استعمال کرنے سے لے کر اس کو مدام حاصل کیا جاتا ہو۔ اس کے برعکس استعمال کی سے مراد وہ چیز ہے جس کو ایک مرتبہ خرچ کرتے کے بعد دوسری مرتبہ خرچ نہ کیا ہو۔ تنگے، مشر کے طور پر پانی وغیرہ سے شہوت استعمال کی جاتی ہے۔ آج اس نگاہ میں پانی نہیں ہے۔ آپ نے اس میں رکھ نہیں، انہیں گل رکھ تو، یہ استعمال کی ہے۔ اس پانی کو میرے پانی سے الگ کر دیا۔ یہ پانی جو میں نے گل لیا تھا آج میں آپ کو واپس نہیں دے سکتا۔ وہ تو میں نے پی لیا۔ مثلاً آپ نے مجھے ایک گلاس دیا۔ اب وہ گلاس جب میں نے پی لیا تو وہ دودھ آپ کو کسی قیمت پر دہ بار واپس نہ سکتا۔ آپ نے مجھے کھد دیا۔ میں نے اس کی روٹی بنوا کر کھ لی۔ اب وہ کھد آپ کو کسی حال میں بھی واپس نہیں سکتا۔ (استعمال یعنی consume) سمجھ گیا۔ استعمال کی یعنی consumable۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے استعمالی، جس میں نے گلاس میں پانی پی کر آپ کو گلاس جو کاتوں واپس کرایا، یہ پلیٹ میں نے ماتھی اور استعمال کر کے واپس کر دی۔ آپ کی پلیٹ آپ کو بچوں کی توں مل گئی۔ یا استعمال یعنی usable ہے۔ consume اور use میں جو فرق ہے اس کو یاد رکھیں۔

عربی زبان میں دونوں کے لئے الحاق ایک لفظ ہیں۔ آپ کے لئے فقہ ہے قرض۔ دوسرے کے لئے لفظ ہے عاریہ۔ انگریزی میں دونوں کے لئے borrow کا لفظ آتا ہے۔ عاریہ سے مراد ہے کوئی اپنی چیز لینا جس کو برت کر اور استعمال کر کے جس قانون و ضابطہ سے گزرنا چاہئے۔ عاریہ کے استعمال کی صورت ہیں۔ اس کو برتنے کے قواعد ہیں۔ اس کے برعکس قرض سے مراد ہے کوئی اپنی چیز لینا جس کو خرچ کر کے حصہ ہو۔ جو چیز قرض کی تھی وہ اب آپ کے فعل تعریف میں ہے۔ آپ اس کے فعل استعمال کی آزادی ہے۔ اس صحت چاہیں استعمال کریں۔ اور جب واپس کرنا موقع آئے تو اس بھی اتنی ہی مالیت کی ایسی ہی چیز آپ کو واپس کرنی ہوگی۔ مثلاً آپ نے اپنے خط و کون سے ہاں سے ایک کو چھٹی قرض منگولی۔ آپ نے وہ چھٹی منگولوں کے لئے خرچ کر دی۔ اب وہ چھٹی تو قسم ہو گئی۔ جب واپس کریں گے تو آپ اسی چھٹی یعنی ایک کلو، پون کریں گے چھٹی۔ آپ نے لی تھی یہ قرض ہے عاریہ نہیں ہے۔ عاریہ یہ ہے کہ آپ کے مہمان زیادہ ہو گئے تو آپ نے چائے سے چائے

مقبوضات کے استعمال کے اور جیسے تھے ویسے ہی واپس کر دیئے۔ یہ عادیہ بنے مقرر نہیں ہے۔
 روایت کیا گیا ہے کہ استعمال میں نہیں ہوتا۔ استعمال میں نہیں ہوتا۔ جو چیزیں مستحقان کے بعد جوں کی
 توں واپس کی جاسکتی ہیں وہی استعمال میں نہیں ہوتا۔ جو چیزیں صرف وہاں ہیں اور ان کے بجائے
 ان میں (مثلاً) چیزیں واپس کرتی ہیں تو ان میں روایت ہے یہ بھی ہائی اہمیت ہے اس
 کو یاد رکھئے گا۔

بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ مکان پر گرایہ کیوں لیتے ہو۔ گراہوں کو گرایہ کیوں دیتے
 ہو۔ اگر یہ چیزیں جو گراہوں کو دینے کے لئے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو حدیث در
 سنت کے منکر ہیں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور وہ جو وہ بیگانہ کے نظام کا دفاع کرنا
 چاہتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر بہت سی باتیں اور شہادتیں پیدا کرتے ہیں۔ ان شہادت میں
 سے ایک جو بار بار دہرایا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ اگر مکان کا گرایہ جائز ہے تو دولت کا گرایہ بھی
 جائز ہونا چاہئے۔ مکان کا گرایہ جائز ہو اور دولت کا جائز نہ ہو۔ یہ بات بالکل غلطی کا ارتکاب
 میں مجبوری معلوم ہوتی ہے۔ اب بس لو کہ فرق معلوم نہ ہو تو وہ انھیں میں پڑ جاتا ہے۔ مکان
 جب آپ نے استعمال کیا تو ہوں تو ان مکان واپس کرنا یہ اس میں سے آپ نے کوئی چیز کم
 نہیں کی۔ آپ کے رہنے سے وہ صرف نہیں ہوا۔ مکان موجود ہے۔ آپ نے واپس
 کرنا ہے۔ اس نے جو چیزیں جوں کی توں واپس کر دی جائیں ان کے استعمال کی اجازت مل
 جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز آپ نے واپس کر دی۔ جو قائم تھا یا اس کی اجازت دے
 دی۔ جو چیز کمزور یعنی فریج ہوئی۔ جو اسل واپس نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ اس بھی دور وانی ہی
 (مثلاً) ایک اور چیز واپس کرنا ہوگی۔ اس کا گرایہ نہیں دیا جاسکتا۔ اس کا گرایہ نہیں دیا جاسکتا۔ ان
 دونوں میں فرق ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہئے۔

چوتھی تقسیم مقبوضات، غیر مقبوضات کی ہے۔ کچھ کہہ دے کہ اس مقبوضات کی ہے اور کچھ غیر مقبوضات کی ہے۔
 ہے۔ اس میں بھی بعض احکام کے لحاظ سے فرق ہے لیکن وہ اتنا ہم نہیں ہے۔ اس میں اس کو چھوڑ
 دینے ہوں۔ مثلاً شراب کے احکام، اجارہ کے احکام میں جائیداد مقبوضہ اور جائیداد غیر مقبوضہ کی ہے
 سے تمہارا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لئے مقبوضہ اور غیر مقبوضہ مال کے احکام بھی الگ الگ
 سمجھنے چاہئیں۔ یہ چار بڑی بڑی تقسیمیں ہیں۔ ان کے علاوہ اور تقسیمیں بھی ہیں جو زیادہ اہم

نہیں ہیں۔

مال کے بارہویں نمونہ ہدایات

مال کے بارے میں قرآن مجید نے بعض بنیادی ہدایات دی ہیں۔ ایسا بنیادی ہدایت یہ
 دی ہے کہ مال دراصل اللہ کی ملکیت ہے۔ مال سارے کسار اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ
 کو امتثال کے لئے دیا ہے۔ ہماری حیثیت اس مال سے پار ہے۔ ہمیں اور سستی کی ہے۔
 مالکہ منتقلی کوئی اور ہے۔ ہم جس ملکیت میں ہیں۔ جیسے کوئی شخص آپ کو اپنی جائیداد کا منہجہ مقرر
 کرے۔ اور اس جائیداد کے انتظام کے لئے کچھ شرائط بھی طے کرے۔ کہ آپ اس جائیداد کا
 انتظام کریں۔ اس میں سے آپ کو کھانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ مال ہے تو اس کا کچھ کھانے کی
 اجازت ہے۔ اس کی آمدنی اپنے مصارف میں لیں۔ اپنی جائیداد ہدایات پر خرچ کریں۔ اگر
 اس میں کوئی مکان ہے تو اس میں رہیں۔ اگر اس میں مائیکل ہیں تو آپ اس کا دوا اور
 دوسرے فوائد حاصل کریں۔ لیکن یہ سبہ ہوا میں شراک کے مطابق ہوگا جو اللہ نے آپ کے
 ساتھ طے کی ہیں۔ تقریباً یہی کیفیت اس مال کی ہے جو میری اور آپ کی ملکیت میں سمجھا
 جاتا ہے۔ یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا امین بنایا ہے۔ اس میں جس چیز کا
 امین ہو اور جس چیز کے استعمال کی اس کو اجازت ہو۔ اس کو دو اجازت اپنا ہوا رہتا ہے۔
 مثلاً میرے یہ دو بیوروٹلی کی گاڑی ہے۔ میں بیوروٹلی کی اجازت سے اس کو استعمال
 کرتا ہوں۔ بیوروٹلی نے اس گاڑی کے استعمال کے قواعد مقرر کئے ہیں جن کی پابندی کرنا
 میرے لئے ضروری ہے۔ اس گاڑی کو کبھی زائیس اپنی گاڑی کہہ دیتا ہوں۔ صرف نام میں ڈک
 کہتے ہیں کہ یہ گاڑی صاحب کی گاڑی ہے۔ میں بھی عام ہوں۔ چاہے میں اس کو اپنی گاڑی ہی
 کہتا ہوں۔ حالانکہ میں اس گاڑی کا اصل مالک نہیں ہوں۔ میں تو بیوروٹلی کی طرف سے اس کا
 امین ہوں۔ بیوروٹلی نے مجھے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اس لئے میں مجاز اس کو
 اپنا ہوتا ہوں۔ بیوروٹلی کی طرف سے دوسرے کو اس گاڑی کے استعمال کرنے کی اجازت
 نہیں ہے اس لئے دوسرے اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ میں شرائط سے مطابق استعمال
 کروں گا تو چارے۔ جب اگر کوئی دوسرا اس کو استعمال کرے تو چارے نہیں ہے۔ میں بھی اگر شرائط

کچھ چیزوں کو خبیثات قرار دیا جائے گا تو کس بنیاد پر کئی کئی چیزوں کو خبیثات چیز قرار دیا جائے گا۔ اور اگر قرآن پاک میں بیان مرد و نعلیٰ اور خبیث چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو خبیث قرار دینے کو کس بنیاد پر کئی کئی چیزوں کو خبیث اور نہ پاک قرار دیا جائے گا۔

قرآن پاک میں کچھ طہیات کا ذکر ہے اور کچھ خبیثات کا ذکر ہے۔ تو کیا ان کے علاوہ کچھ اور طہیات اور خبیثات بھی ہیں؟ جن کا نام قرآن پاک یا حدیث میں نہیں آیا۔ اس میں فقہاء کے تین مشادات ہیں اور ہر ایک نظر میں یہ تینوں آراء مستحقوں میں۔ یہ کہنہ پر آشکار ہے کہ یہ دوسرے مشادات غلط ہیں۔

حضرت امام زہدؒ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے اور قریش کے دور میں نازل ہوا ہے۔ اور بالعموم حجاز کا جو جو دور ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا قریش میں بالخصوص اور حجاز میں بالعموم جن چیزوں کو خبیثات سمجھا جاتا تھا وہ طہیات سمجھے جائیں گے۔ جن چیزوں کو ان کے ہاں خبیثات قرار دیا جاتا تھا ان سب کو خبیثات قرار دیا جائے گا۔ جو کچھ نے اپنے کسی چیز کا طہ یا خبیث ہونے قریش اور عرب کے ہاتھ نظر کے مطابق سمجھا یا جائے گا کہ طہیات کیا ہیں اور خبیثات کیا ہیں۔ یہ بظاہر بڑی عقل اور بصیرت کا ثمر ہے۔

امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے کے بائسی زمانے کے جو سیم طہیات لوگ ہیں وہ جس چیز کو خبیث قرار دیتے ہوں وہ طہیات ہی جائیں گے اور جس چیز کو وہ خبیثات قرار دیتے ہوں وہ خبیثات قرار دی جائیں گی۔ گو یہ اس باب میں ہر علاقہ اور ہر زمانے کے سیم طہیات لوگوں کی پسند ناپسند اور ان کا ذاتی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان امور کے تعین میں اس کا کلی کا رکھا جائے گا۔ اس لئے کہ قرآن پاک ہر زمانے اور ہر علاقے کے لئے ہے۔ لہٰذا ہر علاقے کے سیم طہیات لوگوں کو اسامی شریعت کو تسلیم کرتے ہوں ان کے ذاتی کے مطابق طہ یا خبیث جانے کا کہ کیا چیز طہ یا خبیث ہے اور کیا چیز خبیث ہے۔ یہ بات بھی بڑی عقل و بصیرت کا ثمر ہے۔

ممالک یہ فرماتے ہیں کہ حرمت تو صرف دو ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان کو اختیار ہے کہ جس چیز کو اس کا ذاتی خبیث قرار دینا ہو وہ طہ یا خبیث سمجھے۔ اس کو ہر زمانے اور ہر علاقے کے سیم طہیات اور خبیثات کے

ملادہ جس کو قرآن پاک میں سراسر اٹھ سو تھترہ قرار دیا گیا ہے۔ نوہی اور چھٹھی صیغہ اور حرام نہیں ہے۔ رملی طور پر قرآن مجید اور شریعت کے نصوص میں دیکھیں تو یہ بات بھی جہت دینی مصمم ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ وہ مہربان کی نظر میں کر دینے ہے۔ وہ ان کے ملادہ باقی چیزیں چاہے قرآن میں ہے۔ نوہی اور چھٹھی صیغہ اور حرام نہیں ہے۔ یہ بات بھی دینی مصمم ہوتی ہے۔

ان چیزوں میں کون سی بات زیادہ درست ہے یہ کچھ بہت مشکل ہے۔ لیکن جہت کے دو چیزیں معلوم ہیں جو فقہاء اسلام نے سمجھے۔ اس لئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا انتہائی سہولت ہے۔ ایک ایک غلطی سمجھنا ایک ایک جہت ہے اور اس سے تعلیمات میں فرق واقع ہو سکتا ہے۔ کچھ فقہاء کا کہنا ہے کہ طبیعت وہ ہیں جن میں کوئی غلطی نہ کرے۔ خداوند خداوند کے لئے موجود ہے۔ وہ وہ خداوند کے نقصان سے زیادہ ہے۔ جس میں فہم نہ پانچواں نقصان تصور ہو۔ طبیعت ہیں۔ جس کا نقصان زیادہ اور نام نہاد ہو۔ وہ نہایت ہیں۔ یہ ایک چوتھی بات ہے۔ اس کی بھی قرآن پاک سے تائید ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں شراب و خمر کے بارے میں ایک فقرہ ہے کہ ابانہا۔ خداوند۔ سعید۔ اور شراب اور خمر کے نفع نہ ہو جو قرآن نے تسلیم کیا ہے لیکن نفع تصور ہے۔ وہ نقصان زیادہ ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ تعریف ہو سکتی ہے۔

مال میں تصرف کی حدود

انسان جس چیز کو مال کہتا ہے اس میں انسان کو تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ تصرف نہ اس ایک واسطے ہے جو اکثر جملہ استعمال ہوتی ہے۔ تصرف کے معنی بھی تو ہیں disposal یا کاروائی۔ لیکن اس سے مراد اپنے مال میں اس کے چکر استعمال کا ہے۔ جائز استعمال کو حق تصرف میں شامل نہیں ہے۔ اپنے مال سے بھی جائز استعمال کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی ایسا مال جو نہ مال میں شامل کرے، کسی نہ جائز سرمایہ میں استعمال کرے۔ ایسا مال مسلمانوں کے خلاف مارش میں استعمال کرے یہ جائز نہیں ہوگا۔ جائز کام میں نہ جائز طریقے سے نہ

اقدام بھی آپ اپنے ماں کے سلسلہ میں کریں وہ تعریف کیا جائے ہے۔

تعریف کی پانچ شرائط ہیں۔ من پانچ شرائط کے مطابق جب تعریف ہوگا وہ جائز ہوگا۔
جہاں ان پانچ شرطوں میں سے کسی شرائط کی خلاف ورزی ہوگی وہ تعریف جائز نہیں ہوگا۔

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تعریف حد و شریعت کے اندر ہو۔ یہ ایک عمومی شرط ہے جس میں
بقدر شائبہ بھی آجاتی ہیں۔ مزید وضاحت کے لئے ان کو اسٹاک الگ الگ بیان کر دیا ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ماں کا منافع نہ کیا جائے۔ ماں کو منافع کرنے کی ممانعت کی ہے
محبتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں انسانوں کی فلاح اور کافہ سے ہے۔
اتحاد ہے۔ آپ کو اختیار نہیں کہ اسے منافع کریں۔ دوسری سمت یہ ہے کہ عمل مالک جو اللہ
ہے۔ آپ تو ایمن ہیں۔ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں آپ کو متولی مقرر کر دے اور آپ کو اجازت
دے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق طلب بھی کریں، بھریا بھی کریں۔ لیکن آپ اس کے پہلے
تو توفیق کرنا نہیں بہاریں۔ کہ ان سے مجھے تعریف کی اجازت ملی ہے۔ یہ حرکت جائز نہیں
ہوگی۔ اس لئے کہ مسئلہ یہ ہے۔ یہ سبکوں کے چارہ اور احتیاج استعمال کی اجازت دینی تھی۔ اس
نے منافع کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کو منافع کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے
نہیں رسول۔ اور ان کے فیہ و غانہ و سکرہ و سہو۔ و غیرہ۔ اور ان کے حضور کے اس
حدیث میں عین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ بالاسم حضور کوئی متاد بہت زیادہ۔ نکلنے سے اور
مال وضع کرنے سے۔ ہذا ماں کو منافع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا جائے۔ اور اس میں
اعتدال سے کام لیا جائے۔ ایمانی ایمان کی حالت سے ادب و خرچ کرتے ہیں تو یہ شخص
سے کام لیتے ہیں اور اسراف سے کام لیتے ہیں۔ لہذا اس سے کام لیا جائے۔ ان دونوں نے
ایمان و ایمان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اعتدال کے لئے ضروری ہے کہ ایمان و ایمان
سے ہے۔ ایک اسراف سے اور مرتد ہے۔ قوت پاک لے ان دونوں سے منع
کیا ہے۔ اسراف یہ ہے کہ کسی چیز کا کام میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کیا جائے۔ اس کی
اجازت نہیں ہے۔ ایک سبکی لے پوچھ کہ ہاں مال استعمال کیا، حضور میں بھی اسراف ہوتا ہے؟

تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ دوسرے مسند علی شاطبیؒ نے جہادؒ
 اگر پہچنے ہوئے دو یا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی ضرورت سے زیادہ استعمال
 جائز نہیں ہے۔ اگر دو لیٹر پانی سے وضو ہو سکتا ہو تو تین لیٹر پانی کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اگر
 آپ ایک لیٹر پانی سے وضو کر سکتے ہیں تو دو لیٹر پانی کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ یہ جائز کام
 میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اس کو اسراف کہتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں
 ہے۔ اسراف کے بارے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھئے گا۔ بہت سے لوگ اس میں
 الجھ جاتے ہیں۔ اسراف کا ضمن کسی علاقے کی اقتصادی صورت حال سے ہوتا ہے۔ ہر علاقے
 کی اقتصادی صورت حال کے لحاظ سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کیا اسراف ہے اور کیا اسراف نہیں
 ہے۔ آج سے مثلاً پانچ سو سال پہلے اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ غربت اور فقر و فاقہ تھا۔
 وہاں اسراف کا مفہوم اور ہوگا۔ مسودہ یوں کے لئے اسراف کا مفہوم اور ہوگا۔ کویوں کے لئے
 اور ہوگا۔ بنگلہ دیشیوں کے لئے اور ہوگا۔ اسلام آباد اور کراچی کے رہنے والوں کے لئے اور
 ہوگا۔ جاکوں اور دیہات کے لئے کوئی اور ہوگا۔ اس کا کوئی معائنہ یا نہ پا کوئی لگا بندھا ضابطہ
 نہیں ہے کہ یہ چیز اسراف ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہر شخص خود ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کے لئے کیا
 اسراف ہے اور کیا نہیں ہے۔ بنیادی اصول ہے کہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا
 اسراف ہے۔

اسراف کا مفہوم متعین کرنے میں ایک اور چیز سے بھی بات کو سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی
 ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک صاحب آئے۔ ان کا لباس بہت بوسیدہ تھا اور جسم پر
 فقر و فاقہ کے آثار نمایاں تھے۔ رسول اللہ ﷺ یہ دیکھ کر کچھ کرکچھ کرکٹ پڑا اس آدمی کے پاس و سائل
 کی گئی ہے۔ پوچھا کہ کیا کرتے ہو، کون ہو۔ جواب دیا تو معلوم ہوا کہ آدمی خاصا
 مالدار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے ایسا علیہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ
 تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اس بندے کے جسم پر
 اس نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ یہ چیز بھی ماننے رکھنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے
 وہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ غیر ضروری خور پر بہت زیادہ فقر و فاقہ کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسراف
 سے بچنے کا تقاضا نہیں ہے۔

تہذیر یہ ہے کہ جائز کام میں پیر خرچ کیا جائے۔ ایک پیسہ بھی کسی ناجائز کام میں خرچ کیا جائے گا تو یہ تہذیر ہوگی۔ شراب کا ایک گھونٹ بھی ناجائز ہے اور دس گھونٹ بھی ناجائز ہیں۔ شراب میں خرچ کرنے کو اسراف نہیں کہیں گے تہذیر کہیں گے۔ اسراف چائے میں ہوگا، پانی میں ہوگا، کھانے پینے اور دوسری حلال چیزوں میں ہوگا۔ تہذیر جوئے میں ہوگی، شراب میں ہوگی اور قیہ ناجائز کاموں میں ہوگی۔

چونکہ شرط یہ ہے، جو ایک حد تک کے الفاظ ہیں لا ضرر ولا ضرار۔ نہ خود نقصان اٹھاؤ، نہ دوسرے کو جو مالی نقصان پہنچاؤ۔ جب اپنے مال میں تصرف کرو تو وہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو نقصان پہنچے۔ اپنے مال میں چہ تصرف اس وقت تک جائز ہے جب تک اس سے دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ مثال کے مجھے اختیار ہے کہ میں دوسرے عمارت بنالوں۔ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر میں اس میں غیر ضروری طور پر اس طرف کمزیاں بناؤں جہاں پڑوسیوں کا صحن ہے اور وہاں سے ماعلم خود نہیں نظر آتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہوگا۔ تصرف میرے مکان میں ہے۔ میں اپنی جائداد میں تصرف کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اس میں دوسرے کا نقصان ہے اس لئے یہ تصرف جائز نہیں ہوگا۔ مجھے اختیار ہے کہ میں مکان میں لڑے کی ایک بھٹی بناؤں۔ لیکن ایسا کرنے سے محلے کے سارے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ ۱۱ پریشان ہوں گے، ان کی صحت خطرے میں پڑ جائے گی کیونکہ دھواں پھیلے گا۔ اس لئے میرے لئے جائز نہیں کہ میں اپنی ہی جائداد میں وہ کام کروں جس سے محلے کے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو۔ اس لئے کہ اصول ہے لا ضرر ولا ضرار۔ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان کا جواب نقصان سے دو۔

ایک جگہ سب دکانیں کپڑے کی ہیں۔ کپڑا تازہ چیز ہے جس میں ناگون اور رخم کے کپڑے بھی شامل ہیں۔ وہاں میں درمیان میں کیمٹریکی دکان کھولیں۔ جہاں ہر لمحے اس بات کا خطرہ ہو کہ کسی دکان کے کپڑوں میں آگ لگ جائے گی۔ ایسا کرنا میرے لئے جائز نہیں ہوگا، حالانکہ دکان میری ہے اور مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی جائداد میں جس جائز کام کا وہاں کے لئے چاہوں، دکان کھول لوں۔ لیکن چونکہ دوسروں کے نقصان کا شدید خطرہ ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو کسی بھی مال کے تصرف میں ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔

آخری شرط یہ ہے کہ مال کو امانت رکھی سمجھ جائے۔ اور اس کو امانت رکھنے کے طور پر ہی استعمال کیا جائے۔

تصورِ ملکیت

مال کے جدا ایک اور اہم تصور ملکیت کا ہے۔ بلکہ مال اور ملکیت دونوں گویا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ مال میں تصرف کا حق انسان کو ملکیت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان چونکہ مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے ملکیت کا سہول پیدا ہوتا ہے کہ ملکیت کیا ہوتی ہے۔ ہر چیز کی ملکیت حقیقی اللہ تعالیٰ نے پاس ہے۔ انسان کو حق انتفاع کی وجہ سے مجازاً مالک کہا جاتا ہے۔ انسان نے پاس یہ جتنے اموال و ملک ہیں بطور عادیہ کے ہیں۔ انسان مالک حقیقی کا وکیل اور نائب ہے۔

۱۔ رعایا سے یہ جو بڑی ملکیت ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک ملکیت ماسوائے مملکت کی ملکیت کہلاتی ہے۔

۲۔ دوسری ملکیت مائتہ یعنی مملکت کہلاتی ہے۔

ملکیت تمام حاصل کرنے کے چار ذرائع ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مال کی مملکت حاصل کرنے چاہے تو وہ چار ذرائع میں سے کسی ایک ذریعہ سے حاصل ہوسکتی ہیں۔

۱۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ ایسا لوگ مباح مال، جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ آپ ہو کر اپنے قبضے

میں لے لیں۔ یہ حصول ملکیت کا سب سے اولین اور فطری ذریعہ ہے۔ پرہیز گار ہے جس

آپ نے جا کر شکار کر لیا۔ اور شکار کرنے پر ہمدردی نہ ہو۔ آپ کی ملکیت میں آکر آپ

نہیں مگنے، وہ مال مستند میں خزانہ میں نہیں، جو کسی کی ملکیت نہیں۔ جو چیزیں آپ نے

شکار کر کے جائز طور پر اپنے قبضے میں لے لیں تو وہ آپ کی ملکیت ہوسکتی ہیں۔ دوسری چیز پانی بہہ

رہا ہے۔ کسی کی ملکیت نہیں۔ آپ گھرا بھر کر گھر لے آئے وہ آپ کی ملکیت ہوسکتی ہیں۔ گھر

کھڑا ہے۔ آپ نے قبضہ آدمی کو نہ دیا اور نہ دیکھا اور نہ لے آئے۔ اب یہ آپ کی

ملکیت ہے۔ آپ نے قبضہ میں آئے۔ سے پہلے وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا۔ یہ ملکیت کا سب سے

سہول ذریعہ ہے جو شریعت نے تسلیم کیا ہے۔ یعنی جسے ہر مال ہو جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ در

کسی شخص، فرد یا گروہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ جس سے استفادہ کی ہر شخص کو اجازت ہو۔ جو جو شخص پہلے چاکر اس کو حاصل کر لے اور اس پر قبضہ مستحکم کر لے وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اس کو فقہاء کی اصطلاح میں احرار مباحات کہتے ہیں۔

۲: ملکیت کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ایسا جائز عقد، لین دین یا خرید و فروخت ہو، جس کو شریعت جائز تسلیم کرتی ہو، جس کے نتیجے میں کوئی چیز آپ کی ملکیت میں آجائے۔ لہذا جس چیز کو آپ کسی جائز عقد، بیع و شراویہ وغیرہ کے ذریعہ حاصل کریں گے وہ آپ کی ملکیت ہوگی اور آپ اس کے مالک ہوں گے۔ آپ نے پیسے دیئے اور مکان خریدا لیا۔ یا رقم ادا کی اور گاڑی خرید لی۔ پیسے دیئے اور بازار میں جو بھی چاہا خریدا لیا۔ یہ سب چیزیں جو آپ نے جوئے طور پر قیمت ادا کر کے خریدیں، یہ سب آپ کی ملکیت نامہ میں شامل ہیں۔

۳: ملکیت نامہ کا تیسرا ذریعہ قدرتی اضافی یا طبعی بڑھوتری ہے۔ مثلاً کوئی چیز پہلے سے آپ کی ملکیت نامہ میں تھی اور اس میں قدرتی اور طبعی اضافہ ہو گیا تو وہ اضافہ بھی آپ کی جائز ملکیت ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا مچھلی کا گڑھا بنایا، وہ ایک بھل دار درخت بن گیا۔ اس میں جتنے بھلے آئیں گے وہ آپ کی ملکیت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو چھوٹا سا چنوا لیا تھا یہ بھل کہاں سے آگیا۔ چنانچہ خرید و اتھا۔ اس کی نسل بڑھ گئی۔ جب تک بڑھتی جائے گی وہ آپ کی ملکیت میں رہے گی۔ جائز ملکیت کے جوہر و شرائط ہیں وہ سب آپ کی ملکیت ہے اور آپ کی ملکیت نامہ میں شمار ہوگی۔

۴: چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ کسی چیز اصل مالک کے بجائے آپ شریعت کے حکم، قانون کے حکم یا اصل مالک کے فیصلے کی وجہ سے مالک بن گئے۔ جیسے وراثت میں ہوتا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا وارث ہو گیا۔ بیٹے کی مکمل ملکیت ہو گئی۔ قانون کے حکم سے کہ قانون نے کسی شخص کو کسی کا وارث قرار دیا تھا، یا کسی جائیداد کو کسی کا حق قرار دیا تھا۔ حکومت نے ایک جائیداد کسی کے نام لکھ کر دی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ الاٹمنٹ درست نہیں تھا۔ حکومت نے کہا کہ فلاں شخص کے مرنے کے بعد یہ جائیداد فلاں کے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ وہ جائز ملکیت ہوگی جس کو آپ لے سکتے ہیں۔ ملکی قانون اور حکومت کے فیصلے نے اس کو آپ کی ملکیت قرار دیا۔ اسی طرح اصل مالک نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا ایک

تہا کہ حصہ یا اطلاق مکان یا زمانہ جس کو دے دیا جائے۔ یہ فی ذلک قانون کو ہے۔ اس کی جائے۔ یہ
 اس میں خدایں کو دے دیا جائے۔ یہ بھی جائز ملکیت ہے۔ یہ کیونکہ اصل ملکیت کی ہر قسم کی آپ کو
 حاصل ہو سکتی اور اس کے ساتھ چوری ملکیت بھی حاصل ہو سکتی۔ یہ چوریوں ذرائع اسباب ملکیت
 دوسرے ہیں۔

ملکیت کی مختلف قسمیں ہیں۔ مشترک ملکیت بھی ہوتی ہے۔ انفرادی اور انجمنی ملکیت بھی
 ہوتی ہے۔ مشترک ملکیت کے استعمال کے بہت سے احکام و آداب و قواعد ہیں جس کی تفصیلی
 بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ البتہ اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں عرض کر دیتا ہوں۔
 مشترک ملکیت کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں۔

ملک مشترک متعین

متعین سے مراد وہ ملکیت ہے جو دو یا زائد شرکاء کی مشترک ملکی ہو، لیکن ہر ایک کا حصہ
 الگ الگ حصہ شدہ ہو۔ مثلاً ایک بڑے بڑے چائے کے دو چاروں چائے کی مشترک
 ملکیت میں ہیں۔ ہر طرح کی مشترک ملکیت کے احکامات و ضوابط ہیں۔

ملک مشترک مشاع

مشاع سے مراد وہ ملکیت ہے جس میں شرکاء کے حصے الگ الگ متعین نہ ہوں،
 بلکہ ہر شریک ملکیت کے ہر حصہ میں شریک ہو۔ مثلاً کے چائے پر ایک موٹر کار، دو موٹروں کی
 مشترک ملکیت ہو تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک شریک موٹر کار کی انکی نشستوں کا مالک ہے اور دوسرا
 شریک کچھ نشستوں کا مالک۔ بلکہ دونوں شرکاء سہرا کا مالک ہیں۔ ہر حصہ کے برابر ایک حصہ ہیں۔ ملک
 مشاع میں ہر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مکہ مشاعرہ ہونے سے جو کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری
 دوکان میں رہنا۔ سامان تجارت اور بڑے بڑے عمارات و حویلیوں یا زرعی زمین۔ جو مشترک
 ملکوں میں سے کسی کے مطالب پر آسانی سے تقسیم ہو سکتی جائے۔ ملک مشاع کی دوسری قسم وہ ہے
 جو تقسیم نہ کی جائے۔ مثلاً دھڑکار، گھڑی، گھم، سوار کی کاجاں اور دھڑپے والے حافہ وغیرہ۔

ان تینوں قسموں میں سے پہلی دو قسموں کے ایک مہینہ آتا ہے۔ ان میں سے خوری اور تیسری قسم
 یا مال تقسیم ملک مشاع کے احکامات و ضوابط اور سہارا ہوا و متعلق ہیں۔ اگر سب مالکوں میں

بھی۔ جیسا کہ اگر وہی صورت ہو تو مشنر کی ملکیت سے استثناء دہانے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب ایک یا ایک سے زائد فریقین مذہبیت اور عقائد سے کام لے رہے ہوں۔ ایسی صورت سے چھوڑ دینے کے نتیجے میں ایک کام فقہائے کرام نے مرحب فرماتے ہیں۔ اگر ان کے کام پر عمل درآمد نہ ہو اور کوئی فریق مطلقاً نہ ہو تو سرفری جو روئے کار کے طریقہ مشنر کا چاہا اور تقسیم کردہ جائے ملک فقہ کی کتاب میں کوئی قسم کے تقاضے کے ذریعے سے منسلک جواب موجود نہیں ہیں۔ اس میں تقاضے کے کام میں لے لئے گئے ہیں۔ تقاضے کی ایک قسم یہ بھی دیکھائی دیتی ہے۔ یہ وہی اس مسئلہ کا نام ہے جس میں اختیار کی ہوتی ہے جو قابل تقسیم ہو۔ یہ پانچ کے عمل میں کہ دونوں شرکاء باہم مل کر ملکیت کے منافع کو باری باری استعمال کریں۔ مثلاً ایک شریک ایک دن استعمال کرے، دوسرا شریک دوسرے دن استعمال کرے۔ یہاں تقاضے کے ایک قسم فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔

لیکن اوقات قانون شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی جائز اور کام ملکیت کو آپ سے جبراً لے لیا جائے۔ اس طرح لی چھٹیں شریعت نے قرار دی ہیں۔ کہ کسی شخص کی ملکیت کو اس کی مرضی کے خلاف اس سے لے لیا جاسکتا ہے۔ ایک نظر تو یہ ہے کہ کوئی شخص جس طرح جو قرض اور باقرض نہیں دے رہا ہو اور وہ قرض یا قرض ہو تھا اور اب جب قرض وادارے کا وقت آیا تو اہدہ رہا ہے کہ میرے پاس قرض وادارے کے لئے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کی قیمت اس کا کھردرا ہے۔ تو عدالت اس کے مکان کو غلامی کرنا کر بیلا کر دے گی اور قرض وادارہ چاہے گا۔ یہ یہی فقہ کی ایک شکل ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ منافع ہمارے لئے کسی جہاز اور کی ضرورت ہو۔ ایسے منافع public utilities جو آپ نے ہمارے لئے ضرورتی لئے بغیر چھوڑ دے۔ گئے یا نہیں۔ اس کی ضمانت ہونا چاہیے جو حق کے زمانے میں سنا کر ہم نے اس کے لئے ہوتی۔ سیدنا عمرؓ فرماتے تھے یہ لئے یہ کہ مسجد نبوی میں تو مسجد فرما میں کے۔ اس لئے اسے پاس کے مکان سے حاصل کرنے ضروری تھے۔ حضرت عمرؓ فرمادہ تھے۔ نے مدینہ کے قمریوں کو قیامت لگائی اور ان میں دو اہل ترین قیمت تھی۔ اس کے حساب سے مسجد نبوی کے چاروں طرف کے موقوفات کے مالانہ قیمت دے کر کھڑا کیا کر اپنے اپنے مکان خالی کریں۔ سیدنا عباسؓ بنی عبدالمطلب

روح الشکلیت کے ہم محترم نے کہا کہ میں تو اپنا مکان نہیں دوں گا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو قاضی کرنے کی کوشش کی اور مسجد نبویؐ میں توسیع کی ضرورت سے قکاؤ کیا۔ چپ سیدہ عباسؓ ہاں ہاں کہنے کے باوجود مادہ نہ ہوئے قوسیدہ عمارقاوق نے فرمایا کس اب میں زبردستی لوں گا۔ حضرت عباسؓ نے کہا کہ آپ کا حق نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ نہیں مجھے یہ حق ہے۔ دونوں سو پہ میں اس باب میں اختلاف ہو کہ کیا کسی حکومت یا غلطہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زبردستی کسی کی جائداد لے لے یا اس کو فروخت کرنے پر مجبور کر دے۔ کیا اسلامی شریعت میں اس کی اجازت ہے۔

دونوں نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمارقاوق کے حق میں فیصلہ دیا۔ سب سے پہلے سراسر موقع پر سوچا جوتھے۔ سب نے اتفاق کیا اور یہ طے ہو گیا کہ اس طرح مفاد عامہ کے لئے کسی شخص کو مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی جائداد فروخت کر دے۔ بلا قیمت لینے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو بھی بزدلی قیمت ہوگی وہ واکرانی پڑے گی۔ اس کے بغیر کسی جائداد کا ذرہ برابر لینے کا کوئی حق اسلام میں نہیں ہے۔ فقہ اسلامی کو متفقہ اصولوں ہے کہ الا مضطر ولا یبطل حق الغیر۔ یعنی اضطرار کی وجہ سے دوسرے کا حق ختم یا باطل نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اضطرار کے عالم میں بھی کسی کی چیز بلا قیمت وصول کرنا جائز نہیں۔ مثلاً ایک شخص دھت پیاس لگ رہی تھی۔ مرنے والا تھا۔ اور کسی غیر مسلم کی شراب لگی ہوئی تھی۔ اس نے جان بچانے کے لئے اضطرار کے عالم میں دھت کو پی لے لے۔ اس موقع پر شراب کے ان دو گھونٹوں کی قیمت جی شراب کے مالک کو دینی پڑے گی۔ اس لئے کہ آپ کے اضطرار سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا۔ اس طرح کا اضطرار یہاں تو نہیں تھا۔ لیکن دوسرے کا حق سخت سے سخت اضطرار میں بھی باطل نہیں ہوگا۔

تیسری صورت جہاں لوگوں کی جائداد کو زبردستی فروخت کر لیا جاسکتا ہے اور انہیں مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی شیا فروخت کریں۔ وہ ہے جہاں لوٹ اور ڈنک و ڈنکے و اندوڑی کر رہے ہوں۔ لہذا بیچنے والے بارہ تاجروں نے بازار کی سناری یا بیشتر محمدؐ فریاد کر پئے گوداموں میں ذخیرہ کر دی اور کچھ کہیں بیچتے۔ دوسرے انتقاد میں ہیں کہ جب قیمت چڑھے گی تو جب فروخت کریں گے۔ غصہ کی قلت ہوگی تو زیادہ قیمت پر فروخت کریں گے۔ شریعت

نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور غلوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ کوئی بھی سویت حال ہو تو وہ ذریعہ قیامت پر کوہا میں لوتو تو وہ ہر لمحہ فروخت کرے۔ اور ان کو مجبور کرے کہ وہ ہزار کی قیمت پر فروخت کر دیں۔

چوتھی صورت حق شعری ہے۔ مثلاً کاغذ و شریعت کے شریک کو بھی دیا ہے اور یہ بھی کہ بھی دیا ہے۔

مگر یہ شہد کو جبری قبول حکمت قرار نہیں دیا جاتا۔ لیکن چونکہ یہاں ایک کونہ عدم رضایتی ہوتی ہے ان لئے بعض موصوفہ نے اس کو بھی جبر و تھانہ حکمت۔ یہاں وہاں میں بیان کیا ہے۔

تصور ضرورت واضعہ اور

فقہ حنفی کا ایک اہم تصور یا نظریہ ضرورت ہے۔ نظریہ ضرورت پر مفہوم آتے رہتے ہیں۔ کوئی شریعت کا موقتہ مجھے بغیر اس نظریہ کے ہرے میں نافہ قیاموں کا اظہار کرتے ہیں۔ نظریہ ضرورت یا اضطرار کا تصور یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت حال جس میں حرام کا ارتکاب ناگزیر ہو جائے، شریعت کے کسی بنیادی مقصد کے تحفظ کے لئے کسی ناجائز کام کو کرنا ناگزیر ہو جائے اور اس ناجائز کام کا ارتکاب کے بغیر کوئی اور راستہ شریعت کے مقصد کے تحفظ کا نہ ہو۔

باب ۱۔ اس کونہ ضرورت کہتے ہیں جن میں کوئی ایسی چیز ضروری ہو جس سے انسان یا ان کا تحفظ بھی ہے۔ اب جو کوئی انسانی جان کسی بھی چیز یا اس سے پیاس سے شام، دانی ہے، یہاں پیاس بجھانے کے لئے پانی کا ایک دھبہ دستیاب نہیں ہے اور یہاں یہ مسلم مسافر ہے جس میں صرف شراب کی بوتل ہے تو اس صورت حال میں وہ مجبور اور اضطرار میں مایوس نہانے کے لئے شراب کے ٹیکہ دھنات لی کر جان جو نکلتا ہے۔ یہاں اس کے ارتکاب کی جائزت جان بچانے کے لئے دی گئی ہے۔ لیکن جاس و ٹھکانہ ہو تو پھر اس حرام کا ارتکاب نہ نہیں ہے۔ شخص ملٹی پلٹی پیاس بجھانے اور صرف لذت اندازی کے لئے جو کرتا ہے۔ چارہ صرف اس حد تک ہوگا جس حد تک جان بچانے کے لئے ہے۔

یہ صورت حال ہے جس کے بارے میں فقہ کا قوروا ہے کہ فی الضرر من سبب

محظوظ رہا۔ اب کہ ضرورت نا جائز چیزوں کو ہر ضرورت سے بچتی ہے۔ لیکن یہاں ضرورت سے مراد بیماری اور دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ضرورت فقہ اسلامی کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وہ صورت حال ہے جہاں شریعت کا کوئی مستعد فوری طور پر ضائع ہو رہا ہو۔ اس کا کلیہ یہ ہے کہ انصاف و راءت بقدر عقدر جائز ضرورت پر ایسی حد تک عمل کیا جائے گا جس حد تک عمل کرنا ممکن ہے۔ اگر ایک گھونٹ سے جان بچ سکتی ہے تو دو گھونٹ پینا جائز نہیں ہوگا۔ دو گھونٹ سے جان بچ سکتی ہے تو تین گھونٹ پینا جائز نہیں ہوگا۔ ایک لقمہ خرم خرم سے کام چل سکتا ہو تو دو لقمے پائز نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ الضرورات بقدر بقدر رہا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ جس ضرورت کی وجہ سے اچانک کام جائز ہو رہا ہے وہ ضرورت اس وقت بافعل موجود ہو۔ اس لئے ضرورت چٹائی آنے کے بعد شکی بنیاد پر کسی نا جائز کام کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ فی الحقیقت *at that very moment* وہ ضرورت موجود ہو۔ تب نا جائز کام ارتکاب جائز ہوگا۔

ضرورت کن بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی کے باوجود کوئی فعل حلال حرام حلال نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی مسلمان کا قتل کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ایسی نہیں جس میں کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز قرار پائے۔ بدکاری کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں جس میں بدکاری جائز قرار پاجائے اور اس کا ارتکاب کر دیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حرام تو رہتی ہیں لیکن ارتکاب کے باوجود ان کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ فعل حرام تو ہے لیکن انصاف کی حالت میں کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ کوئی شخص زبردستی کسی مسلمان کو پکڑ لے اور کہے کہ اگر کل لفظ بکا تو میں گولی مار دوں گا۔ تو قرآن نے اہانت دی ہے کہ جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہہ دے تو جان بچانے کے لئے ایسا کر سکتے ہو۔ لیکن جان قربان کر دو تو باوجود بچا دیا ہے۔ یہاں کلمہ کفر کہہ کر حرام تو رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا گناہ اٹھا دیا۔ حرام رہے گا سزا نہیں ہوگی۔ خطرہ کی پچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جس میں ایک حرام عمل حرام بھی نہیں رہتا۔ گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے مرنے والا بھوک سے مر رہا ہو اور جان بچانے کے لئے مراد گوشت کھالے۔ یا کسی ایٹ جانور کا گوشت کھالے جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔

تصور عقہہ

فقہ اسلامی، بلکہ قریب قریب دنیا کے تمام قدیم و جدید قوانین میں ایک اہم تصور عقہہ کا ہوتا ہے۔ یعنی جب دریا درو سے زائد افراد کے درمیان کوئی تجارتی، دیوبالی، عائلی یا کسی اور انداز کا کوئی معاملہ یا معاہدہ ہو تو اس کے قواعد و ضوابط اور احکام کیا ہوں۔ یہ معاملہ یا معاہدہ فقہ اسلامی کی اصطلاح میں عقد کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاح خود اسی مفہوم میں قمر بنی ہاشم سے ماخوذ ہے۔ یہ فی الجہل امس لومسوا بانفقوا۔ اے ایمان والو! اپنے حقوق کو چھوڑ کر دیا غنودگی پابندی کرو۔

فقہائے اسلام نے عقد کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ غالباً سب سے جامع اور مختصر تعریف وہ ہے جو تجلہ الاحکام العدلیہ میں دی گئی ہے۔ مجلہ کی دفعہ ۱۰۳ میں کہا گیا ہے کہ عقد سے مراد ایجاب اور قبول کا ایسے قانونی اور شرعی انداز میں باہم مربوط ہونا جس کا اثر عمل عقد پر ثابت ہو جائے۔ ایجاب سے مراد وہ پیشکش یا آفر ہے جو ایک فریق کسی معاملہ کے لئے دوسرے فریق کے سامنے کرتا ہے۔ قبول سے مراد اس پیشکش کو قبول کر لینا۔ شرعی انداز سے مراد یہ ہے کہ دونوں کام (یعنی پیشکش اور قبولیت) شریعت و قانون میں دی گئی شرائط اور تقاضوں کے مطابق ہونے ہوں۔ کل عقد سے مراد وہ چیز، جائیداد، مال، کام، حق یا تعلق ہے جس کی خاطر کوئی عقد کیا گیا ہو۔ اثر سے مراد وہ نتائج و ثمرات ہیں جو اس عقد کے بعد ظاہر ہوں۔ مثلاً ملکیت کی منتقلی وغیرہ۔

عقد کے جائز ہونے کی بنیادی اور اساسی شرائط تین ہیں:

- ۱۔ عقد جائز کام کے لئے ہوا اور مال متقوم کی بنیاد پر ہوا ہو۔
- ۲۔ فریقین کی مکمل اور بے غبار رضا مندی (تراخضی) سے ہوا ہو۔
- ۳۔ آپس کی شرائط اور معاملہ شریعت سے متعارض نہ ہو۔

اسلام میں قانون عقد کی بہت سی تفصیلات فقہائے اسلام نے ہدایت کی تیر۔ ان میں سے بہت سی تفصیلات کے بارے میں فقہاء کرام متفق المراسے ہیں، جبکہ بعض کے بارے میں ان کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ عقد کے بارے میں سب سے نرم اور جبرل نقطہ نظر امام احمد بن حنبل

اور ان کے ہم خیال ختمیاء کا ہے۔ عقد کی اقسام، ان کے احکام اور شرائط، سام کے دین علیٰ قانون کا غائبی سب سے اہم باب ہے۔ یہاں عقد کی ساری، قسام اور ان کے احکام بیان کرنا تو مشکل ہے۔ البتہ عقد کی اہم قسموں کا تعارف مختصر ذیل بیان کروں گا۔

عقد کی بنیادی قسمیں تو دو ہی ہیں:

۱. عقد صحیح

۲. عقد غیر صحیح

عقد صحیح سے مراد وہ عقد ہے جس میں عقد کے تمام احکام اور شرائط پر عمل پایا گیا ہو۔ عقد صحیح میں پھر ایک تقسیم عقد نافذ اور عقد موقوف کی ہے۔ نافذ وہ ہے جو فی الفور نافذ العمل ہو جائے۔ عقد موقوف وہ ہے جو خود تو صحیح ہو لیکن اس پر عمل درآمد کر اس کے نتائج و ثمرات کے ظہور کے لئے کسی اور کی اجازت درکار ہو۔

عقد نافذ کی پھر دو حریہ قسمیں ہیں۔ ایک حصر عقد لازم کہناتی ہے۔ اس میں ایک پار ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد دونوں فریقوں پر اس کے ثمرات و نتائج کی پابندی کا قانوناً عائد ہو جاتی ہے۔ مثلاً عقد بیع ایک عقد لازم ہے۔ جب ایک پار یہ عقد ہو جائے تو بائع کے لئے لازمی ہے کہ شے معینہ مشتری کے حوالہ کرے۔ اور مشتری کے لئے لازم ہے کہ قیمت ادا کرے۔ یہاں کوئی ایک فریق ایک طرف محور پر اپنا معاہدہ سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے برعکس عقد غیر لازم وہ ہے جہاں دونوں فریق جب چاہیں دوسرے فریق کی اجازت کے بغیر عقد کو ختم کر سکتے ہیں۔ مثلاً وکالت کی بعض صورتوں میں یا معاہدوں میں دونوں فریق جب چاہیں معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔

عقد غیر صحیح کو احناف دو ذیلی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے پاس عقد فاسد وہ ہے جس کے دونوں ارکان (یعنی ایجاب اور قبول) اور عمل عقد تو درست ہوں لیکن کوئی ایسی شے یا مفقود ہو جس کا عقد کی حقیقت سے حلق نہ ہو۔ مگر یہ کہی پوری کر دی جائے تو عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ عقد غیر صحیح کی دوسری قسم احناف کے نزدیک عقد باطل ہے۔ عقد باطل سے مراد وہ عقد جس میں کوئی ایک بنیادی رکن مفقود ہو۔ عقد فاسد کے کچھ نہ کچھ قانونی اثرات ہوتے ہیں، جبکہ عقد باطل سرے سے ab initio کا عدم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ

انگریزی قانون نے بھی امام ابوحنیفہ کے نقطہ نظر سے متعلق نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ انگریزی قانون میں بھی void یعنی باطل اور لاعدم void ab initio یا قابل بطلان (خاسد) اس فرق کا رخصہ نکلتا ہے۔ ممکن ہے کہ انگریزی قانون میں یہ تصور فقہائے احناف نے اسباب سے ہی لیا ہو۔

مقدمہ کی ایک قسم مکررہ بھی ہے۔ یہ مقدمہ کی وہ قسم ہے جو فیما اہتمام سے اپنی ٹیکہ لکھی ہو اور اسے اور صحیح ہو لیکن کسی اخلاقی قباحت یا کسی اور منفی پہلو کی وجہ سے اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہو۔ ایسے مقدمہ پر حکومت و ملت اپنے اختیار فیرونی سے پابندیوں یا مناسب حدود و قیود عائد کر سکتی ہے۔

معاہدہ کی نوعیت کے اعتبار سے بھی مقدمہ کی متعدد ذیلی قسمیں ہیں۔ مثلاً عقود و معاہدات جن میں بیع و شرا، اجارہ، سلمہ، بیعنا، کالہ وغیرہ شامل ہیں، عقود الشفایہ جن میں شرکت، مضاربت، اجارہ عت و ہر مساقات، حیرہ شامل ہیں۔ یا عقود الخلق جن میں نکاح، حوالہ اور وکالت نمایاں ہیں۔

مقدمہ سے ملتی جلتی ۱۰ اور اصطلاحات فقہانے اسلام کے باطنی مروج ہیں۔ تصور اور التزام۔ تصور سے مراد یہاں وہ معاملات ہیں جو کوئی شخص ایک طرف طو پر کر سکتا ہو اور جن کے نتیجہ میں دوسروں کے حقوق قائم ہو جاتے ہوں۔ جیسے حب، اقرار یا وصیت وغیرہ۔ اس طرح کے التزام بھی وہ ہیں جن میں طرفہ اقدام ہے جس کے نتیجہ میں کوئی شخص دوسرے کو کوئی حق اپنے ذمہ لے لے۔ مثلاً وقف یا ابراہانہ کنکالت کے معاملات۔

تصور اہلیت

فقہ اسلامی کا اہل اور ذمہ تصور اہلیت کا ہے۔ اہلیت سے مراد کسی فرد کی ذمہ داری سے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی قانونی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور وہ شخص پھر تمام کام کر سکتا ہے جو قانون اس سے اختیار میں ہیں۔ اسی طرح اہلیت نے معمول کے بعد اس پر وہ تمام شرعی اور قانونی ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں جو ایک ذمہ دار شہری پر عائد ہوتی ہیں۔

اہلیت کی دو قسمیں اور دو درجات ہیں۔ قسمیں تو اہلیت کا مذکورہ اہل ناقصہ ہیں، جبکہ درجے اہلیت وجوب اور اہلیت ادا ہیں۔ اہلیت کے مختلف اہل اور مراحل ہیں۔ بعض مراحل میں اہلیت ناقصہ اور بعض میں اہلیت کامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جنین، بچہ، مراحق و غیرہ کی اہلیت ناقصہ ہے۔ جبکہ بالغ کی اہلیت بھی ناقص اور بھی کامل ہوتی ہے۔ ہلکے مراد پائے عقل (رشہ) والے کی اہلیت برا اعتبار سے کامل ہوتی ہے۔

اہلیت کے بعض امور میں بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اہلیت ضائع یا کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ امور ضائع یا ناقصہ ہوتی بھی ہوتے ہیں اور خود اختیار کروایا مکلفہ بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

فقہ اسلامی کے یہ چند اہم اور بنیادی تصورات ہیں جن کا ہم نے انتخابی اختصار سے تعارف کرایا ہے۔ ان میں سے کئی تصورات میں نے چھوڑ دیئے ہیں جن کا صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔

تصور مذلیس

مذلیس کے لغوی معنی کسی کمزوری کو دانستہ چھپانے کے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں مذلیس سے مراد ہے دین کی طرف سے شے سیدہ کا عیب چھپانا۔ اس کے عمومی مفہوم میں مشتری سے غلط بیانی کر کے یا اس کے دو برو غلط تر پیش کر کے اس کو کوئی کم تر چیز خریدنے پر آمادہ کر لینا بھی شامل ہے۔ مذلیس شرعاً حرام ہے۔ متحدہ احادیث میں اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ مذلیس کے نتیجہ میں ہونے والی بیع، شرا، کے معاملہ میں فقہاء کرام کے درمیان اس امر پر اتفاق رائے ہے کہ مذلیس کے شکار شخص کو بیع منع کرائے کا اختیار ہے۔ نہ صرف وہ ملکہ بیع، شرا، میں بلکہ ہر ایسے عقد میں جس کی بنیاد معاوضہ پر ہو شخص مختار (مذلیس علیہ) کا اختیار ہے کہ عقد کو صحیح کرے۔ یہ اختیار مذلیس کہلاتا ہے۔ فقہاء کرام نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ مذلیس کا ارتکاب کرنے والا مستوجب تعزیر ہے۔ درحقیقت وقت اس کو سوائے تعزیر کے ملکتی ہے۔

تکلیف

تکلیف کی عمومی تعریف اصول فقہ کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ

تکلیف سے مراد ہے شروع کو طرف سے کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا غم، یا جان یا کسی فعل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار معذور۔ تکلیف کے مباحث کا بڑا گہرا تعلق ولایت کے مباحث سے ہے۔ اس لئے تکلیف (مختلف افراد پر پئے جانے) کا اکثر بیشتر وار و دار ولایت پر ہے۔

تصور و تخریج

فقہی اعتبار سے تخریج کے معنی تخلی کے ہیں۔ سخت میں اس لفظ جگہ دار است کو بھی تخریج کہتے ہیں جہاں سے کوئی گزرتا ہے۔ اصطلاح میں تخریج سے مراد اونچلی ہے جس سے پچھلا ممکن ہو اور غم شریعت پر عمل درآمد میں اس سے سابقہ پیش آتا ہو۔ یہی تخلی سے پچھلا نعمت تخریق کا ایک اہم حصہ ہے۔

تصور ضرر

ضرر کے فقہی معنی نقصان (Damage) کے لئے ہیں۔ اصطلاح اعتبار سے ضرر سے مراد وہ نقصان یا بے پاشائی یا تنگی ہے جو دنیا میں بطور کسی نقصان کو پہنچے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ضرر سے پہنچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ احادیث میں سب سے جامع حدیث لا یرزق المؤمن ضرر ہے جس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔

فقہائے اسلام نے ضرر کے احکام کو متعدد قواعد فقہیہ میں بیان کیا ہے جو دراصل اسی حدیث مبارک کی شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض اہم قواعد یہ ہیں:

- ۱۔ الضرر یزال یا ضرر لا یرزق۔ بڑے اور شدید ضرر کو چھوٹے اور خفیف ضرر کے ذریعہ دور کیا جائے گا۔

- ۲۔ الضرر لا یرزق الا بالضرر۔ ضرر کو اس جیسے اور بڑے ضرر سے دور نہیں کیا جائے گا۔
- ۳۔ الضرر یزال یا ضرر لا یرزق۔ ضرر کو اس جیسے اور بڑے ضرر سے دور نہیں کیا جائے گا۔
- ۴۔ الضرر یزال یا ضرر لا یرزق۔ ضرر کو اس جیسے اور بڑے ضرر سے دور نہیں کیا جائے گا۔

تصور ضمان

لفظی اعتبار سے ظہان سے مراد وہ دماغ یا مائی د مدد دہی ہے جو کسی شخص پر قانون یا معاہدہ کے نتیجے میں عائد ہو۔ اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے ظہان کا اطلاق عموماً اس زمان پر آتا ہے جو کسی شخص کی کسی زیادتی یا کوتاہی کے نتیجے میں اس پر عائد ہو۔ چنانچہ کسی شخص سے کسی کی کوئی جتنی افسردہ لگے ہو جائے تو مالک کو اس کا جواب دیا کرنا پڑے گا۔ یہ ظاہر ظہان کہلاتا ہے۔ مجتہد احکامِ اعدیہ میں کہا گیا ہے کہ علی چیز کا صحنہ مثالی اور حقیقی چیز کا صحنہ اس کی قیمت ہوگا۔

عمومِ بلوی

عمومِ بلوی سے مراد کوئی ایسی (پسندیدہ یا مناسب) اساتذہ اتالی عام ہو جائے اور اس قدر پھیل جائے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے۔ عمومِ بلوی کے نتیجے میں بعض احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ عمومِ بلوی کا عام اصول یہ ہے کہ اگر جن معاملات میں تخصیص موجود ہو وہاں عمومِ بلوی کی وجہ سے کمزوریات میں تخفیف کی جاسکتی ہے۔

تحریر

غرض نے فتویٰ دہی تو دھوکے سے ہیں۔ لیکن فتویٰ اصطلاح میں غرض سے مراد یہاں عقیدہ یا معاہدہ جس کا انجام مشکوک ہو اور جس کے بارے میں یقین سے نہ کہا جاسکے کہ وہ انجیم پاسکے یا نہیں۔ شریعت میں ہر ایسے عقد کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جس میں کسی ایک لریق کے حقوق یا ذمہ داریاں غیر متعین اور مشکوک ہوں۔ غرضی تحریر آپس میں اندھا دیکھ خلیفہ میں آئے گی۔

واللہ اعلم بالصواب

ساتواں خطبہ

مقاصد شریعت اور اجتہاد

6 اکتوبر 2004

مقاصد شریعت اور اجتہاد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله على ما رزقنا من نعمه الكريم وعلى ما رزقنا من فضله العظيم

آج کی مکتوب عنوان ہے مقاصد شریعت اور اجتہاد۔

مقاصد شریعت اور اجتہاد، بطور یہ دونوں ایک ایک مضمون ہیں لیکن ان میں ایک بڑی تحریری معنوی مماثلت پائی جاتی ہے۔ مقاصد شریعت سے مراد وہ بنیادی مقاصد اور اہداف ہیں جو اسلامی شریعت کے تمام کام میں باقاعدگی سے پیش نظر رہنے چاہئے۔ ایسا اعتبار سے شریعت اسلامی کی مقاصد کے لئے مقاصد شریعتی، مثلاً ان اعتبار کی جاتی ہے۔ شریعت کے تمام کام میں جو مقاصد پیش نظر رہنے چاہئے، ان کا مجموعہ مقاصد شریعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقاصد شریعت پانچوں اہل حق کے مختلف پیمانوں کے مطالعہ کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن آدم سے ارشاد ہوا کہ تو شریعت بنے۔ فوراً حال اختلاف کے بہت سے کام کی غرضیں بیان فرما دیں۔ صحابہ کرام نے ان غرضوں پر غور کیا اور بہت سے موفقی و ناکامی کے تجربے کر کے قول و رسم سے موقوفی میں ان غرضوں کے بارے میں حقیقی اشارے ملے۔

شریعت جو انسان کی کامیابی اور کھرابی کا وسیع معیار اور ذریعہ امت ہے۔ جو انسان کی حلالی و حرامی کے ساتھ چلتی ہے۔ جو انسان کو حقیقی زندگی سے معذور اور غائب نہیں کرتا بلکہ اس کے دل و جان میں یہ غرضیں جاری رکھتا ہے۔ چنانچہ ان مقاصد کے یہ احکام انہوں نے بیان کیے۔ ان کے مسلمان روزگار سے غور و غفلت کر کے

تین۔

مقدمہ شریعت کا مطالعہ کیوں؟

آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہئے۔ وہ یہ کہ جب ہم مقدمہ شریعت کی بات کرتے ہیں یا حدیث توحید کا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ہم شریعت کے احکام پر صرف اس لئے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے احکام میں۔ پس شریعت کے احکام صرف اس لئے ماننے چاہئیں کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ان احکام کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ہمیں حکم شریعت کی کوئی نکتہ نہ بھی بتائی تو بھی ہم ان احکام کے ماننے کے اسی طرح پابند ہوتے۔ جیسے اب پابند ہیں۔ جب تک کہ ان کے حکم نے امر یا نہی کے حکم میں۔ ان حکموں کو ماننا یا نہ جاننا ایمان اور شریعت پر عمل و فائدہ کی شے نہیں ہوتی چاہئے۔ اگر ہم حکمت نہ جانتے ہوں تب بھی ایمان اور شریعت کی شے ہے اور شریعت کے احکام کو ماننا پر عمل و فائدہ کی شے ہے۔ اور اگر ہم حکمت جانتے بھی ہوں تو اس سے ہمارے غرض نظر ایمان میں عین اللہ و اللہ کی شریعت کے احکام پر عمل و فائدہ کی شے ہے۔ اور ہم اس کا مقصد یہ ماننا چاہئے۔ حکمت کی معرفت اور مسکن کی دریافت۔ یہی کی جتنی ضرورتیں ہوتی چاہئے۔ یہ بات کہ شریعت کی کوئی حکمت میری سمجھ میں نہ آئی، اور نہ ہی عقل نے شریعت کی حکمت کو تسلیم کر لیا تو میں شریعت کو نہ مانوں۔ اور اگر میری عقل نے شریعت کی حکمت کو قبول کیا تو میں اس کو نہیں ماننا، ایک صاحب بیان کا یہ نہیں، دوسرے سمجھ لیجئے کہ یہ وہی وہی اصل شریعت پر ایمان کا نہیں ہے بلکہ ایمان عقل پر ایمان کا مطلب ہے۔

اپنی عقل سے تو انسان۔ نیز کافر و کفار سے۔ کوئی دین بھی آپ کو دلی طور پر دے گا۔ آپ کو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ آپ میں ایمان لائے ہیں۔ آپ کا کوئی مخالف بھی اگر آپ کو کسی مسئلہ میں مانے اور آپ کی عقل میں آجے۔ تو آپ کو ماننے میں تامل نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ احکام شریعت کے ماننے یا نہ ماننے کا وہ مدار انسان کی اپنی عقل پر نہیں ہے۔ بلکہ تو ہم شریعت شریعت نہیں دیتے۔ وہ دینا ہے ہی بھی عام انسان کے شعور سے

زیدہ ایمیت کی ماس قمیض ہوئی۔ اس لئے یہ بات پہلے دن سے صاف ہونی چاہئے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر یہ غارت ہو جائے کہ یہ قسم ترمیم کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فلاں بات کا حکم دیا ہے۔ تو وہ بات اور سے لئے حرف آخر ہونی چاہئے۔ اور اس پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہئے جس طرح کہ اس وقت سورج کے یورپی روشنی کے ساتھ طلوع ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ آخر کھٹ مچھ میں آجائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے جس سے ہمارے ایمان میں پختگی آجانی پاس ہے۔ اور اگر حکمت کچھ میں نہ آئے تو اس کو اپنی عقل کی کمی اور اپنی فہم کا قصور سمجھنا چاہئے۔

[illegible]

لیکن اس کے باوجود وہ کام شریعت کی مصلحتوں سے واقف ہونے کی کوشش کرنا چاہئے۔
 اسے فرمودات اور احکام کی حکمتیں جاننے کی خواہش ہو جائے۔ اس کے مقرب اور نیک انسانوں کا
 طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ
 آپ مردوں کو کیسے زندہ کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہو کہ تو سب سے سب اس ایمان میں رکھتے تو
 جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ! وہ ایمان نہ تو دیکھتا ہوں
 نہ اس کے لیے منعم فانی۔ لیکن یہ سوال اس لئے کیا ہے کہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل
 ہو جائے۔ انسان کا حریف یہ ہے کہ بہت سی جتنی اور خلق چیزوں پر وہ پختہ ایمان رکھتا ہے، لیکن
 خدا پر ایمان نہ ہو جاتا ہے۔ جب ان کو انسان ایلیٰ آنکھوں سے خود دیکھ لیتا ہے۔ بعض اوقات آدمی

من کر ایمان تو لے ۲۰ ہے۔ بات کو مان تو لیتا ہے۔ لیکن جس کو چنگی اور اطمینان نہیں کی کیفیت کہتے ہیں وہ دیکھ کر ہی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت نضر سے اٹک بولنے گئے تو حضرت نضر نے کہا کہ آجئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب کام میں نے کیوں کئے۔ اور پھر انہوں نے ایک ایک نمونہ کے ان سب کاموں کی حکمت بتائی اور فرمایا کہ *فما تعلقنا عن امری میں نے ان میں سے کوئی ایک فعل بھی اپنے فیصلے سے نہیں کیا تھا۔ سب اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اور یہ یہ حکمتیں میں نے نیچے تھیں۔* گویا وجود اس کے کہ حضرت نضر کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ ہی کے حکم سے میرے پاس آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سب سمجھا کہ ان افعال کی حکمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں تاکہ ان کے اطمینان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ان دو مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احکام شریعت کی حکمتیں جاننے کی خواہش رکھنا اور اس کی ضرورت محسوس کرنا ایک فطری بات ہے۔ اور اگر کسی صاحب ایمان کو یہ حکمتیں معلوم ہوں تو وہ زیادہ اطمینان اور زیادہ قوت کے ساتھ اس بات پر خود بھی عمل ہی ہو سکتا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی بہتر انداز میں پہنچا سکتا ہے۔

کیا ہر حکم شرعی میں یہ مصلحت ہے؟

مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا شریعت کے احکام میں ہر حکم کے پیچھے لازماً کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت موجود ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں وہ ہماری کسی حکمت اور مصلحت کی خاطر دیئے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی متعین حکمت اور مصلحت نہیں ہے اور ان کا مقصد صرف اس لئے مافوق کائنات کے تقرب ہی احکام کی پیروی کرنا ہے کہ یہ اکھایا جائے کہ کون سا بندہ فیصلہ احکام کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا۔ اگر صرف یہی امتحان مقصود ہو تو پھر انفرادی احکام میں الگ الگ حکمتیں تلاش کرنے کے جانے پہلے ہی یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جزوی احکام دیئے ہیں وہ ہر کسی انفرادی حکمت کے دیئے ہیں۔

اس ضمن میں کچھ اہل علم کی رائے یہ تھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیچھے کوئی الگ

مصلحت ہے۔ اس سے جو ترک کوئی حربہ غمت و اندوہ کے لئے کوئی اور ناکہ دیا
جہ ضروری نہیں ہے۔ ظاہر یہ کہ بھی مکمل مسلک ہے جن کاموں نے کل ذکر کیا تھا۔

مصلحت شریعت پر اناکم کرتا ہیں

انہیں مسلمانوں میں اہل فکر و دانش کی بہت بڑی تعداد ہے۔ مثلاً ہمیں اسلام اور توحید کی تعلیم
زمین انسانیات، فقہ کے اسلام، محدثین اور شریعت قرآن کی بڑی اکثریت کا کہنا یہ ہے۔
اذکار شریعت کے پیچھے بہت سی مصلحتیں اور نکستیں موجود ہیں۔ اور وہ مصلحتیں انسان کی اصلاح
و بہبود، انسان کی کامیابی اور کامرانی، انسان کی زندگی میں توازن اور اعتدال کا حصول، انسان
کی جان و مال کی حفاظت اور انسانی بہت سی دوسری نیکوئیوں کا حصول ہے۔ یہ وہ مصلحتیں ہیں
جو کام شریعت میں اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھی ہیں۔

مسلمانوں میں فکر و دانش کی غائب اکثریت کا یہی خیال ہے۔ اس باب میں جن حضرات نے
بہت تفصیل سے بحث کیا ہے۔ ان میں سے تین مکہ چار انتہائی اہم شخصیات کا نام میں
لوں گا۔ اگر آپ کو حیرانی آتی ہو تو یہ تین نام میں ضرور پڑھیں۔

ایک کتاب تو سلطان العلماء، علامہ عزالدین بن عبد السلام لکھی ہے۔ یہ اپنے زمانے کے
بہت بڑے، شاید سب سے بڑے شافعی فقیہ تھے۔ انہوں نے بڑے فقیہ تھے کہ ان کا لقب سلطان
العلماء تھا۔ مصر کے چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے کتب اعلیٰ الاحکام میں مقدمہ الحج الاہل کے
نام سے دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔ کوئی پانچ سو صفحات کی کتاب ہے۔ اس میں
انہوں نے بیانی دینی اور عقلی، اوکل کے ساتھ انتہائی منطقی اور معقول انداز میں قرآن و سنت
سے مشامیں دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور
کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے۔

دوسری کتاب جو اس مضمون پر بیانیہ کتاب ہے وہ فقہ حنفی کے ایک بڑے مشہور
فقیہ علامہ ابن قیم کی ہے۔ ان کا نام آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا۔ دو جلدوں میں یہ کتاب
شکر و رشید ہے۔ اور نہ صرف فقہ حنفی بلکہ فقہ اسلامی کے، مسورتین اور قابل احترام ترین
مدرسے ہیں۔ ان کی کتاب ہے جو جامعہ سنی فقہ اسلامی میں انہوں نے اوکل سے تربیت

کیا ہے کہ شریعت کے ہر قسم کی اصل حکمت عدل ہے۔ کس عدل کا آغاز، مکمل و نصف شریعت کے احکام کا بنیادی تصور ہے۔ ایک ایک چیز کی اصل دیکھ کر یہ دھماکے کے شریعت کا ہر قسم کی بر عدل ہے۔ ان کی یہ سائنس کا ہے۔ ہر قسم جلدوں میں لکھی گئی ہے جو شخص بھی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ وہاں تک جس کے ساتھ یہ بات کہ شریعت اسلام میں عدل کی انتہائی رعایت رکھی گئی ہے۔

تیسری کتاب جو پوری انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے اور نہ اس کا نام میں فلسفہ قانون میں آج تک اس سے بڑا کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ بلکہ اس پر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کسی قوم میں اس مذہب میں اور کسی قانونی روایت میں فلسفہ قانون پر اس سے بہتر اور بھرپور کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب مشہور عالمی فقیہ امام ابو اسحاق شافعی کی تصنیف ہے۔ اصول السنہ بعد اسے جو چار جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں امام شافعی نے اپنے زمانہ تک کے قریب قریب تمام علمائوں سے کام لیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شریعت کے ہر قسم کے پیچھے ایک حکمت ہے اور وہ فلاسفہ مصنف ہے۔

چوتھی کتاب دار بر صغیر کے امیر المومنین فی الحدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مشہور کتاب حجۃ اللہ وبالحق ہے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے صحت شریعت کے پرے لکھ کر ایک نئے اور منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔

احکام شریعت کی حکمتیں

میں لے کر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شریعت کے ہر قسم میں کوئی نہ کوئی صحت کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ خود قرآن مجید پر غور کرنے سے بعض احکام کی حکمتیں اور حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن مجید نے جو بیاد و مصلحتیں بیان کی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ یہ کہ وہ کہ اللہ نے پیغمبر کیسے بھیجے۔ پیغمبر اس کے بھیجے جانے کی حکمت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ سبحانہ علی اللہ حجتہ بعد شریعتیں تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ بالفاظِ دیگر کوئی انسان وہ قیامت پہنچے کہ اسے یہ درکار اچھے علوم نہیں تھا کہ آپ کا علم اور طریقہ

ہا اکل اسی طرح یہ چیزیں عمل کر رہی ہیں۔ دینا بھی اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ صحرا کے ذوے بھی کر رہے ہیں، پہاڑوں کے چتر بھی کر رہے ہیں۔ جانور اور پرندے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن انسان اپنی آزار بخشی سے احکامِ شریعت کی کتنی پابندی کرتا ہے، یہ انسانوں اور اللہ کی دوسری مخلوقات کو بتانا اور دکھنا مقصود تھا۔

یہ تو اس بات کی مثالیں تھیں کہ عموماً طور پر کائنات کی پیداوار کے چھپے اللہ کی ایک بڑی حکمت اور مصلحت کا فرما ہے۔ اس بڑی حکمت کے تحت جتنے احکام ہوں گے وہ اسی بڑی حکمت کے تحت آئیں گے۔ اب اگر جزوی احکام میں جزوی حکمتیں نہ بھی پائی جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ بڑی حکمت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے جزوی حکمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر حکم کی بڑی حکمت بھی رکھی گئی ہے۔ اس بڑی اور محمدی حکمت کے علاوہ جزوی حکمتیں بھی ہر حکم میں پائی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما تصلوا فتنہ عن الفحشاء والمنکر، نماز فقط ماہر منکر دونوں سے راکھی ہے۔ فحشاء اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اصل منشاء اور مطلب انسان کے دل میں ہو، منکر وہ برائی ہے جس کا نقصان معاشرہ میں ظاہر ہوتا ہو۔ گویا فحشاء سے مراد چھٹی برائی اور منکر سے مراد کھلی برائی ہے۔ یوں چھٹی اور کھلی ہر قسم کی برائی سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کو روکنے میں نماز بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ نماز کی ایک اخلاقی اور روحانی حکمت ہے۔ روزہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعلکم تنفون یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لئے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے مال اور جذبہ شکر و جہول کو پاکیزہ کرتی ہے۔ انظر ہم و نرکم ہم نہا۔ حج کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے شعائر کی یاد پیدا ہوگی۔ لند کبرہ اللہ علیٰ مہدہ کہہ۔ نے کے مال کے جو احکام بتائے گئے ہیں ان کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ پورے ملک اور معاشرہ کا مال و دولت ایک جگہ مرکب ہو کر تہرہ جائے۔ اسے لابسکرو۔ دہ نذ سن الانشاء سکھ۔ قصاص کی حکمت یہ بتائی گئی کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ایک دوسرے کے جاننا و مال کے احترام پر ہے، اور چونکہ احترام کی بنیاد احکامِ قصاص پر ہے۔ نو سکھ فی الفعاص۔ حباذہا اونہی الانشاء۔

کرتے ہوئے فرمایا: ”میں دوسرا ذرا نامور“

قصص و خاتم ہو گیا ہے کہ چور پوری کا کتاب گرسے فرانس کا ہاتھ بٹا دیا۔ یہ سخت
 انسانی حکمت یہ بتاتی تھی کہ جو دانا سا کھانا دیکھتا ہے وہ اپنے انسانی لطف سے ان کو بھرت
 ہاتھ مز دی جائے اور انہیں ان کو جو وہ لکھا ہے کہ میں کا دل شکریہ سنا چاہتا ہے اسے
 کے بارے میں یہ علم کیا کہ نہایت دوسرا ذرا نامور ہے۔ اور اس کے جوہر کا وہ بدکردار لوگ
 میں ان کو یہ چل جائے۔ یہ عزت تو انہیں میں میں لے ان کو بھرتا ہے کہ میں۔ محبوب
 اور محبوب لہا کر سہے یہ فائدہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے کہ انسانی، اگر اور وہی کا شوق
 ہو جاتا ہے۔ یہ ان شکستوں کی چند بہت کمزور شہیں ہیں جو آج مجھ میں ہیں یہاں ہوئی ہیں۔
 حادثہ کا ایک سربراہی ہاں وہیں (وہاں) میں ہر صدمہ کے پیچھے ہوں کہ کوئی حکمت بیان ہوئی
 ہے۔ اگر آپ کے وقت ہو تو برصغیر کے امیر امویہ میں فی حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث
 دہلوی کی کتاب ”تذکرہ امیر اللہ خاں“ میں پڑھ لیں۔ اس کتاب کے رد اور تخریج فی خزائن و خطاب
 میں تھے اللہ والہی دوسری جگہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے امیر اللہ خاں سے یہ بیان کر دیا
 بہت سے احکام کی شکستیں اور ان کی شکستیں بیان کی ہیں۔

نہیں ایک مسلمان کران سے احکام کی ہی دلی کرتا ہے تو اس کو لازمہ کی جانتے رہے
 صرف رضا تھی۔ اسے کرنی چاہئے کسی معصیت یا خدمت کے لئے نہیں کرنی چاہئے۔
 نماز اس لئے پڑھا کہ۔ ”میں جو کہ داری ہے۔“ اسے کی تو میں نے کئے کر دیا اور اسے ہر دو جاؤں کا۔
 اچھے کر دیا اور اللہ شہر بہت بولوں جو میری شہر ہے اچھی ہوئی اور ایک نئی حریت ہے کہ۔ یہ
 متصور نہیں ہونا چاہئے۔ میں صانع کا قصہ خدا نے ان کو پڑھا ہے۔ ”میں خدا کی احکام
 پر اس کی جگہ پر اس کے ساتھ مل کر ہے جو فائدہ اور صدمہ خود بخود پہنچتا ہے وہ میں ہے۔“

غرض شریعت کے احکام کی پیشین گوئی یہ کہ اس میں ان کی ہے خدا شکستیں ہیں جو تو ان مجھ
 میں شکستوں اور احادیث میں ضرور مرتبہ ہونا چاہئے۔ ان سب پر حسبِ تہذیب و تمدن سے
 غور کیا تو انہوں نے محمدؐ میں کی کہ ان سب شکستوں کا خلاصہ اور جز ایک بنیادی غلطی اور انسانی
 معصیت میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ دو معصیت اور غلطی ہے جو قرآن پاک فی سورتہ اللہ فی میں
 بیان ہوئی ہے۔ سورتہ اللہ فی میں یہ آیت ہے ”وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَعْيُنَ“ میں سے ہے۔ قرآن پاک میں

گو یہ ترازو کے دو پلڑے برابر ہو گئے۔ دونوں فریقوں کا موقف سننے کے بعد ظاہری دلائل پر آپ نے فیصلہ کر دیا اور دونوں کا سوختہ ظاہری طور پر اپنی اپنی جگہ درست ہو گیا۔ یہ عدل ہے۔

لیکن ضروری نہیں کہ جو فیصلہ یا اقدام ظاہری طور پر عدل ہو، حقیقی طور پر بھی عدل ہو۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ سے ایک چیز کے کھینچنے میں نقصی ہوئی ہو اور حقیقت اس سے مختلف ہو۔ نیز اگر حقیقت ظاہر سے لکھ ہوئی تو عدل نہیں ہوگا۔ ظاہری عدل تو واقع ہو جانے کا لیکن حقیقی عدل نہ ہوگا۔ اس فرق کو خود رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔

ایک مشہور حدیث ہے جو متعدد اصحاب پر کرام سے مروی ہے۔ یہ ان احادیث میں سے ہیں جو صحاح ستہ کی پانچ کتابوں میں آئی ہیں۔ بہت تھوڑی احادیث ہیں جو صحاح ستہ کی ہر کتاب میں آئی ہوں۔ اس طرح جو صحاح ستہ میں سے پانچ میں آئی ہو، بھی کم ہیں۔ یہ حدیث ان میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دو سہنی تشریف لائے۔ دونوں کے درمیان ایک زمین کی ملکیت کے بارے میں کوئی اختلاف تھا۔ دونوں کا کہنا یہ تھا کہ زمین کے مالک وہ ہیں اور زمین ان کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دونوں کا سوالات نہ۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ زمین رسول اللہ ﷺ کا بھی انتفاع ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول بھی تھے۔ نبی کا کاہنہ صرف ظاہری فیصلے کرنا نہیں بلکہ راست کو تعلیم دینا، راست کو شریعت عطا کرنا اور آئندہ رہتی و نایتب انسانیت کے لئے رہنمائی کا سامان کرنا بھی تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ ان دونوں اصحاب کو بھی بلایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے کم نہ متصبر۔ انہو قربانک میرے پاس اپنے مقدمہ کے لئے آتے ہو انھیں عسک کہ جس میں بعض نہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو اور زبان میں تیز ہو۔ مجھے اپنے زور بیان اور گفتگو سے حاکم شرک کے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، جبکہ حق اس کا نہ بنتا ہو اور تنازعہ چیز اس زبان آور شخص کی نہ ہو بلکہ اس سے فریق کی ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو وہ چیز جو میرے اور علیہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے یہ بہتر کی آگے کا ایک ٹکڑا ہے۔ لہذا جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دو۔

اب آپ دیکھیں کہ ظاہری صحاف اور حقیقی اصناف دونوں میں فرق بالکل واضح ہو گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ مسئلہ فرمایا ہے۔ ”یہ سے بڑھ کر بدلہ انصاف کا کیا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جن کے ہارے میں یہ تصور تک نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے کسی ایک فریق کی جانہ ادنیٰ کی ہو، نفعہ پہنچے۔ یا کسی فریق کے ساتھ نا انصافی کی ہوگی۔ اس کے وجود کو بدلہ اور قاتل کے حق میں تقاضے پر سے کٹے گئے۔ ظاہری طور پر انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ سب چرا کر دیا گیا۔ لیکن دلوں کا حال تو فرضی نہیں جانتا۔ دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اب اگر حقیقت کے اعتبار سے وہ شخص مالک نہیں تھے اور کسی غلط گواہی یا غلط ثبوت کی بنیاد پر اس نے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے بھی یہ تمامہ حق میں جائز ہو گیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جنم کا ایک ٹکڑا ہے جو تم کو ملا ہے۔ اور تم کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو آپ نے بعد میں سمجھ دیا یہ حقیقی انصاف قائم کرنے کا حکم ہے جو آپ نے متعدد فریق نو دیا۔

آج کی دنیا ایک طرحی سفر کے بعد اس حقیقت تک پہنچا ہے کہ انصاف کی دو قسمیں ہیں۔ قانونی انصاف اور حقیقی انصاف۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ قانونی انصاف کے نتیجے میں حقیقی انصاف نہ ہو اور اسلامی شریعت نے پہلے دن سے معاملات کے دو پہلو رکھے۔ ایک پہلو اعتبار قضائی اور دوسرا پہلو اعتبار دینی، کہا جاتا ہے۔ غصہ کی کتابوں میں آپ کو جاننا ملے گا کہ مجبوراً اپنا انجوز تھاؤ۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کا حقیقی حکم کوئی اور ہو لیکن عدالت کا فیصلہ کچھ اور ہو۔ اس لئے کہ اگر آپ کے دس میں کوئی اور چیز تھی جس کا قانونی دست و بازو اور ظاہری شواہد سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو عدالت تو ظاہری شواہد کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ آپ کے دس میں جو کچھ تھا وہ تو آپ ہی کو بہتر معلوم ہے۔

فرض کیجئے ایک نہ توں کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ یہ سنا آئے دن ہم سب کے سامنے آتا ہے، اس لئے میں ان کی مثال دیتا ہوں۔ شوہر نے یہ دیکھ کر انہوں کو خوب مصدم ہے کہ طلاق ہو گئی۔ اور طلاق کی جو بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ سب پوری ہو گئی ہیں۔ ”حق طلاق دے دی، پھر ایک ماہ بعد دوسری دے دی، دوسرا ماہ بعد تیسری دے دی۔ ایک ایک ماہ کے وقفہ سے کئی ماہ کے دوران تین طلاقیں دے دیں۔ یہ مسلمانوں کے ہر فقہ کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اب وہ لوں کے درمیان قطعی طور پر تعلق ختم ہو گیا۔

اللہ کے مشورہ پر وہ اپنی حق کا احساس بندے کے دل میں بیدار رہے۔ پھر وہ حق کی تعلیم میں دوسرے خاص اور بنیادی دائرہ سے باہر بھی نکل جائے جس میں مقصد بندے اور بندہ سے دوسرا جان تعلق کو متنبہ کرتا ہے، جس کا مقصد بندہ سے اور اس کے چاروں طرف جو وسیع و عریض دنیا پھیلی ہوئی ہے اس میں ذمہ داریاں اٹھانے اور اس دنیا کو صحیح طور پر برتنے کے لئے بندہ کو تیار کرنا ہے۔ ان سب دائروں کی حفاظت اور اس پوری تعلیم کا تحفظ شریعت کے احکام کے سب سے پہلا مقصد ہے۔ آپ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک پڑھیں۔ اخلاص کے فخر کا اس سے لے کر آخر تک جائزہ لیں۔ فقہ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مقصد کے حصول کی خاطر ہزاروں کی تعداد میں واسطہ یا بلا واسطہ احکام مسطور ہیں۔

فقہ کی کتاب میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی کیسے پاک ہوتا ہے اور کیسے ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد رضاۃ الہی کے حصول ہے، کیونکہ آپ کو اپنا جسم اور کپڑے پاک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے نور علیہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ غایت تہلیل ہی عبادت کی اصل روح ہے اللہ کے حضور پیشانی ٹیکنا اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے۔ اس حالت میں انسان کو باطنی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری و جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہونا چاہئے۔ پاک صاف ہونے کے لئے پانی کی پاکیزگی ضروری ہے۔ یوں ان تمام سرگرمیوں کا بالآخر اس رشتہ سے تعلق جانتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان چاہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے۔

۲: تحفظ جان

دوسرا بنیادی مقصد ہے انسانی جان کا تحفظ۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر انسان معصوم الدم ہے۔ اس کا خون محفوظ اور معصوم ہے۔ ایک انسان کی جان لیز پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ ہاں اگر خود ایک شریعت نبی کی رو سے اس جان کو واجب القتل قرار دیا گیا ہو تو وہ بات ہے۔ اس کی بھی صرف حق و چار شکلیں ہیں، ان کے علاوہ انسانی جان لینے کے ہونا کسی کوئی نکل نہیں ہے۔ یا تو وہ میدان جنگ میں آپ کے مقابلہ میں لڑنے کے لئے آیا ہو اور حق ہو۔

تھا اور آپ کے قتل کے رویے ہونا آپ نے اسلامی ریاست کے اقدار میں جس آبی نور
اور ان جنگ قتل اور باہمیوں نے کسی بے حق و فحش کر دیا تھا تو اتھ اس میں قتل کیا جائیگا ہے۔
یہ بلائی شہر انکا نے ساتھ لڑنے اور کام کر رہا تھا اور قتل کر دیا گیا۔ وہ ایک اور جرم ہے۔ ایک نام
نہر کا کے ساتھ بد روئی کا ایک کتاب کی قوالی سزا بھی موت ہے۔ اس سے علاوہ انسان کی جان
لیے نئی دلی اور قتل نہیں ہے۔ انسان کی جان بھگوان ہے۔ شریعت کے تحت سے احکام انسانی
جان کے تحفظ کے لئے ہیں۔ انسانی جان کا تحفظ اور جو تو کی جان کے تحفظ میں فرقی ہے۔ آپ
بیا بان میں تو یہ اس سے مراد ہے آپ نے اپنی پاؤں اس کی ہون چھوئی۔ یہ بھی ایک ہون کا
تحفظ سے مراد نہیں انسانی جان اور ہون کی جان کے تحفظ میں بہت فرق ہے۔ انسان اللہ کی رحم
خلوق ہے۔ ہر انسان کے ساتھ رحم ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو عزت سے نوازا ہے۔ ہر انسان کے
اندہ اندہ سے ہر انسان کی ہے۔ ہر انسان کی ہے۔ ہر انسان کی ہے۔ ہر انسان کی ہے۔
لہذا انسانی جان کا تحفظ عزت اور کرامت کے ساتھ ہونی ہے۔ انسان کے احترام کے ساتھ
اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ انسان کا احترام ہونی نہیں ہے تو ہر انسان کی جان کو تحفظ جس کی تحفظ
کافی نہیں ہے۔ اگر انسان اس سے ساتھ رہو رہو ہے تو یہ انسانی جان کے تحفظ کے مفہوم پر ہوا
نہیں اثر ہے۔ انسانی جان کا تحفظ ہونا ایک نرم نکات کے ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ انسان کے ساتھ
ہر آدمی۔ یہ شریعت کا ہر مفہوم ہے۔

شریعت کے ہر شمار احکام انسانی جان کی عزت اور کرامت اور انسان کے اس مرتبہ
سے تحفظ کے لئے ہے۔ اس لئے کہ ہر انسان نے انسان ہونا چاہیے۔

۳: تحفظ عقل

شریعت کا مقصد انسانی عقل کا تحفظ ہے۔ انسان اللہ کا جو نیک اور شریف ہے۔ اللہ
کے احکام کا پابند اور مختلف ہے۔ اس کے ساتھ میں اللہ کی بہت سی صفات کا مظہر ہے۔ ان میں
آدم و عیسیٰ کی انجی جی عقل یہ عقیدہ ہے۔ اگر انسان عقل نہ رکھتا تو اس کا وہی جانوروں
سے مختلف نہ ہوتا۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جو چیز انسان
جو چیز لائق ہے کہ ہم مانتے ہیں وہاں ہماری قوم اور یوں کا مکلف کرتی ہے وہ اس سے انسان

میں نہ کرے تو ایک اور بڑا مہم شریعت یعنی حیات انسانی کا تحفظ اور متاثر ہو جائے۔ اس کی ایک اہم بھراؤنی اور اضافی نکتہ ہے۔ اس سے قطع نظر آپ کے لئے نکتہ یہ ہے کہ آپ یقینی صرف اتنا متاثر ہوں کہ میں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت رکھنے کی وجہ سے آپ کو نہیں ہے

مقاصد شریعت کی تین سطحیں

یہ شریعت اسلام کے پانچ بنیادی مقاصد ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں جو بہت ضروری اور اہم ہیں۔ یہ چیزیں اگرچہ اسلام میں ان پانچ مقاصد میں نہیں آئیں۔ لیکن ان سے جزوی اور ضمنی طور پر تعلق ہیں۔ ان چیزیں ہر امت ان مقاصد سے متعلق ہیں جو بالواسطہ متعلق ہیں۔ آپ غور کریں تو ایسے امور کی مثالیں ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مثال کے طور پر انسانی جان کے تحفظ کی ضمانت دینی گئی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس مرنے والے شخص ہیں اور وہ مردی میں نظر بند ہے تو جان کے تحفظ کے لئے اس کو فوری طور پر رہائی دینا ضروری ہے۔ مردی میں رہا کر دینی میں بدلنے کیلئے ہے۔ یہ ضروری ہے۔ ایسے شخص کو ایک آبادی میں نظر بند کرنا ہوتا ہے اور ایک کمرہ میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے پہلے کتبہ بند بندھا دیا ہے۔ اگر یہ وہی قانون ہے تو وہ تو چار ہو جائے گی۔ اس کو ختم اور بچا کر دینا ضروری ضرورت ہے۔ یہ جان کے تحفظ اور بقا کا سلسلہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی حیات اور سلامتی کی جو تیسری یہ سب جان ہی کے تحفظ کے مختلف مدارج ہیں۔ یہ تیسری سطحیں ہیں تو اور ان میں سب کچھ درکار ہوں گی۔ وہ بھی یہ ہو جائیں تو اور ان میں سب کچھ ہیں، ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کی کوئی انتہا نہیں۔

اس نقطہ نظر سے آپ کی یہ صحت و زندگی کے تمام حالات مقاصد شریعت کے دائرہ میں آتے ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں رہا ہے، ناکات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ان پانچ مقاصد سے تعلق ہے۔ ان پانچ کے علاوہ اور کوئی پانچ مقاصد نہیں ہے جس سے ہماری کوئی جائز اور متعین اور اضافی نہ ہو۔ یہ ہو۔ غیر اضافی نہ ہو۔ یہ ہے۔ فصول چیزیں بہت ہیں۔

لیکن جو جائز معقول اور صحیح کام ہیں اور جنہیں انسان کرتا ہے وہ ان پانچ میں سے کسی ایک کی خاطر کرتا ہے۔

تھوڑا سا غور کریں تو واضح ہوگا کہ ان تمام معاملات کی تحت سطیں ہیں۔ ایک سطح وہ ہے جس کو ہائریز ضرورت کہتے ہیں۔ جس کو آپ ضرورت شدیدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہائریز ضرورت یہ ضرورت شدیدہ وہ ہے جہاں شریعت کا کوئی مقصد فوری طور پر ضائع ہو رہا ہو۔ یہ پانچ مقاصد یا ان میں سے کوئی ایک مقصد یا ان میں سے کسی کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے والا کوئی مقصد ضائع ہو رہا ہو۔ یہ ضرورت شدیدہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کی دکان میں آگ لگ گئی۔ اگر چند منٹ کے اندر اندر آگ بجھائی نہ گئی تو سارا سامان ضائع ہو جائے گا۔ یہ فوری ضرورت کا معاملہ ہے۔

اس کے بعد ایک دوسرا درجہ آتا ہے۔ یہ فوری ضرورت کا درجہ تو نہیں ہے لیکن اہم ضرورت کا درجہ بہر حال ہے۔ یہ ضرورت گو فوری نہ ہو شدیدہ نہیں ہے لیکن اہم ضرورت ہے۔ اس کے لئے عربی زبان میں حاجت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اصطلاح کی بات ہے۔ آپ اردو میں کوئی بھی لفظ اس کے لئے استعمال کریں۔ جب میں انگریزی میں اس مسئلہ کو بیان کرتا ہوں تو میں انگریزی اصطلاح استعمال کرتا ہوں extreme necessity۔ ضرورت شدیدہ کے لئے۔ اس کے بعد need کا درجہ ہے جس کے لئے عربی اصطلاح ہے حاجت۔ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو تو آپ کو پریشانی ہوگی، مشکل پیش آئے گی۔ لیکن دلوں کی جوشدت ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ اسی آگ کی مثال کو لے لیں۔ ایک بازار میں ایک شخص کی پلاسٹک کی دکان ہے۔ ایک دوسرے شخص کے پاس highly inflammable chemicals رکھے ہوئے ہیں۔ آیت اور کے پاس مثلاً لوہے کا ساز و سامان ہے۔ اب اگر آگ لگ گئی تو جس کے پاس لوہے کا ساز و سامان ہے اس کو دوسرے دکانداروں جتنا نقصان نہیں ہوگا۔ کم ہوگا۔ اگر آگ زیادہ بڑھ گئی تو زیادہ نقصان ہو جائے گا ورنہ اکثر چیزیں بچ جائیں گی۔ جس کے پاس پلاسٹک کا سامان ہے اس کا نقصان بہت جلدی اور بہت زیادہ ہوگا لیکن جس کے پاس فوم کی آگ پکڑنے والا مواد ہے وہ چشم زدن میں ہی اڑ جائے گا۔ جس کے پاس کوئی اور چیز ہے وہ اپنے حساب سے وقت لے گا۔ اب انتہیوں کی ضروریات میں فرق ہے۔ اور اس

محدود سانس کو تحسینات پر خرچ کر دیں اور جائز حاجات اور ضرورت شدیدہ کو نظر انداز کر دیں۔ یقیناً دنیا بہت لاڈلا ہے۔ بلاشبہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کوئی گاڑی خرید کر دیں۔ لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ پریشانی والی بات ہے۔ تحسینات کی بات ہے۔ جس کی فیس دینی ہے تو وہ اگر اس زمرہ میں نہ دئی تو اگلے موسم یا سال اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت کا زنی پر مقدم ہے لیکن اتنی شدت نہیں کہ اگر بھی فیس نہ دئی تو وہ مر جائے گا یا آئندہ تعمیر حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن ۵۰ جس کا آپ پیش کرتے ہیں اگر وہ آپ پیش آئے نہ ہوا تو ممکن ہے اس کی جان چلی جائے۔ اس لئے آپ کو سب سے پہلے اس پر توجہ دینی ہے کیونکہ وہ ضرورت شدیدہ ہے۔ اس کے بعد کچھ بچے تو آپ حاجات کو پوری کریں، فیس نہ آکر میں۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ بچے جاتے تو پھر جوں جی چاہے خرچ کر لیں اور جو بھی جائز چیزیں بچے لے لیں۔

اس اصول کو انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہر جگہ منطبق کیا جائے گا۔ ہر فیصلہ کرنے والا جب معاشرت کا فیصلہ کرے گا، ان ممکن چیزوں کو ملحوظ رکھے گا۔ یہ تینوں اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ ان میں تحسینات کا درجہ اکثر و بیشتر مسکرات کا ہوتا ہے۔ شریعت کے جو مقامات ہیں وہ اکثر و بیشتر تحسینات کے دائرے میں آتے ہیں۔ برسات، موکدہ، واجبات ہیں وہ اکثر و بیشتر حاجات کے دائرے میں آتے ہیں۔ جو قرائن، ارکان اور شرائط ہیں وہ ضروریات شدیدہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ نہ کہ آپ لے لیں۔ نماز میں وہ نماز سے کم چیز جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی وہ نماز کے ارکان اور شرائط ہیں۔ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کا درجہ تو ضرورت شدیدہ کا ہے۔ اس کے بعد نماز کے دو اعمال ہیں جو سنت و مکروہ ہیں ان کے بغیر نماز ہونا جاتا ہے لیکن کئی پابندی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ایک جسامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی نماز پیش کرنے پر قیامت کے دن ہمیں عاقبت کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کا درجہ حاجات کا ہے۔ اس کے بعد سفری، درجہ مسکرات اور واجبات کا ہے جس سے نماز کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس شان میں اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جتنا اضافہ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کے بھائی عروہ بن زبیرؓ نے رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی۔ حضرت نے انشائیے

رہے مشکل ہو گا۔ دیرپہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو راحت اور آرام کا جو بھی سامان ملے ہو آپ اس کو بے پرواہی سے اندر رکھتے ہوئے اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ تحکیمات کا درجہ ہے۔

یہ شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں۔ قانون و ملت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قیام فرمایا ہے کرام کو ہر قسم عطا فرمائی۔ جو اجتہادات انہوں نے مرتب فرمائے، اور جو فقہانوں نے مرتب کی وہ ان میں سے ہر حکم بالواسطہ یا بامستقیم ان مقاصد کے ساتھ ملتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز یا قوت برآمد راست خود ہی مقصد ہے۔ یہ تحکیمات کے درجہ میں ہے، یہاں دنیاویات کے درجہ میں اور پھر ان کا درجہ ضرور دلت کا ہے۔

اس بات کا یقین کرنے میں کوئی چیز حاجت میں سے اور کیا کمالات میں شامل ہے؟ بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ یقین کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ خاص طور پر ان امور کے بارے میں جو بڑے مہم جات سے اور میں آتے ہوئے۔ یہ سمجھنا کہ یہ پونہ کس قسم سے کیا تعلیمات رکھتے ہیں اس لئے ان کو اختیار کرنے میں کسی خاص طور و غرض کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے امور میں ایک بنیادی اصول پیش نظر رکھنا چاہئے۔ یہ اسلام میں فعلت الشریعہ بنیادی اصول ہے۔ حسب کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو یہ اصول بہت رہنمائی کرتا ہے۔ معاملات میں تو یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ جہاں شریعت کے واضح احکامات اور محرمات کا معاملہ ہو۔ وہاں بھی آسانی ہے۔ لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں شریعت نے احکامات اور محرمات سے واضح تعلیمات یا تاہم ان معاملات میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان میں جو معاملات ایسے پیش آجاتے ہیں جن میں انسان کو مشکل پیش آتی ہے کہ ادنیٰ فیصلہ کرے۔ کسی چیز میں جو عبادات قرار دے، کن کو ضابطہ دے، اور کن کو کمالات قرار دے۔ اس کا ایک کلیہ یہ ہے کہ ہر ایک عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اگر اس میں سے کچھ ہے کہ کچھ سے منکرات، معاذ اللہ شرعاً، کہ شریعت میں اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ بڑا تر یعنی مال کا کسی عمل کا انجام کچھ ہو گا۔ مثلاً ایک جائز عمل ہے شریعت نے آپ کو اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہاں خود نہیں آپ نے ملنے لگتی چیزوں میں اس کو نہ منتخب قرار دے، لیکن جب اس پر مال نہ رہے تو نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں آپ یہ ضرور خود کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کے

نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوں گے وہ مثبت ہوں گے یا منفی ہوں گے۔ اگر اس فعل کے نتائج مثبت ہوں گے تو کام کریں اور اگر منفی ہوں گے لیں۔ و نہایت تشریح ہے جو شریعت نے پیش نظر لینی ہے۔

قائم تشریح کے اہم اصول

یہ فطرتِ بشریہ سے خارج ہے، لہٰذا اگر ہم یہ بات بھی جس قدر آں پاک نے دی ہیں۔ جو
میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ فطرتِ بشریہ سے خارج ہے۔

ایسے اور آسانی

مسب سے پیدا انھوں نے کیا۔ یعنی آسمانی۔ قرآن مجید میں: "خدا ہوتا ہے۔ نہیں۔ والدہ
سنگم۔ جسروں اور بد حکم۔ آواز نہ کر سکتا۔" لے لئے آسمانی چاہتا ہے شفا میں پڑتا۔
نہر سے مراد وہ آسمانی ہے جو شریعت کے کسی ٹھکانے یا جگہ سے جوئے یا شریعت کے حرکات سے
اجتناب کرتے ہوئے قیام کے لئے اختیار کر لیا گیا ہو۔ جہاں شریعت کے غم پر عمل کرتے
ہوئے آپ کی مظلوم آسمانی شخص نہ ہو وہاں نہیں۔ کہ، مگر پر شریعت کے غم کو نہیں بھگتا جاسکتا۔
مثلاً یہ کہنا درست نہیں کہ ان کا آئی گل چونکہ نہری بہت زیادہ ہے، اُسے کاجین ہے اور شریعت
شرعی و مصلحت میں روز و رکن شکل ہے۔ شریعت کے غم ہے۔ آسمانی پیدا کرنا اور ان میں روز و
نہروں اور شریعت کے غم میں بیخود شریعت ہیں۔ نہر کے یہ مصلحت نہیں ہیں۔ یہ کے مصلحت
میں۔ اگر کسی میں روز و رکن کھتے ہوئے ان آسمانی اگر فراہم کر سکتے ہو تو بد حکم۔ اگر آپ کا یہ
ادارہ اس نہر سے میں اگر کھنڈہ شریعت ہوئے کہ اگر کسی کا موسم ہے اس سے روز و رکن میں آسمانی
ہوئی۔ تو یہ نہیں ہے۔ یعنی اور آسمانیوں جو شریعت کے کسی ٹھکانے یا جگہ سے جوئے یا شریعت کے غم پر عمل کرتے
اجتناب میں آسمانی کے لئے چاہی جا میں وہ یہ۔ انھوں میں آتی ہیں۔ یہ کوئی جائز کام
میں لئے کی پائے۔ ان سے شریعت کے غم پر عمل کر سکتا آسمان ہو جائے۔ زندگی اور
زندگی کے مسائل آسان ہو جائیں۔ یہ چیز نہیں کہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فی شریعت میں ہی منہم
میں نہیں ہے۔ غم نہیں۔

کرنا اور روز سے پراسرار کرنا، گویا امتحان کی دہلی رخصت کی امانت میں ہے۔ ایسے حالات میں رخصت کو استعمال نہ کرنے کے معنی گویا یہ دعویٰ کرنے کے ہیں کہ اللہ نے تو عہد امت میں یہ لوگوں کو بہت بہتر اور بھی ہوس اور عقلی بھی دوسروں سے زیادہ دیوں اس لئے وزور رکھ سکتا ہوں۔ لہذا ایسا کیا ہے۔ یہ طریقہ امتحان کرنا، رخصت کا انکار ہے۔ اس لئے جہاں پریشان کامکان ہوں رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

رسول ﷺ نے مکہ کے لئے تشریف لے چاہے تھے۔ رضوان امیر مکہ کا نہیں تھا۔ محرم صحابہ کرام کا روزہ تھا۔ سب بندہ کے لئے چاہے تھے۔ نہ ملتا ہے۔ وہاں جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تھکے امم اور بھوک پیاس کی حالت میں وہیں کتنوں کے تو کیا جہاں کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس صورت حال کا احساس فرمایا اور ربانی و شدت نے کے بجائے اپنے عمل سے نہ صرف اس مسئلہ پر پشانی کو دور فرمایا، بلکہ ہمیشہ کے لئے سنت بھی قائم فرمادی۔ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ اذان پر حاضر تھے۔ آپ نے تمام صحابہ کے سامنے ایک عدلیہ کرکنا کو ذرا اٹھنا اور دھولے کرنا کہا، اور ہمیشہ کیا گیا تو آپ نے سب کے سامنے خوش فرمایا۔ سو رکھائے۔ لئے اس میں نے روزہ بھی رکھا۔ یہ وجہ ہے جس کو دفع مشقت کہتے ہیں۔ یعنی اگر واقعی عہد پر دلی مشکل پیش آگئی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے۔

۴: لوگوں کی مصیبت کا لحاظ

پچھلی چیز ہے لوگوں کی مصیبت کا لحاظ رکھنا۔ لوگوں کی اس مصیبت کا لحاظ رکھنا جس کو شریعت نے معتبر سمجھا ہو۔ شریعت میں دو مصیبتیں معتبر ہیں جن کا تحقق ان مقاصد سے ہے۔ اور جو واسطہ یا واسطہ لوگوں کے جان و مال کو پر آسانی ہوں۔ اس پر مصیبت کا لحاظ رکھا جائے اور اس کو ہر ادب نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس حد تک آپ فائدہ کہہ سکتے ہیں اس حد تک فائدہ رکھنا چاہئے۔ لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ شاید سلام آباد کی سب باتیں اپنے گھروں اور توہراں کو بھرتا کر ایک نیک نیت لی کے لئے فارغ ہو جائیں اور میں دہلیس کے لئے چاہوں۔ ایسا کرنے سے من کے بہت سے بڑے بڑے آدمی جو کہ کام کر رہے ہیں گئے۔ ان شہرہ کی کاموں کو چھوڑ کر کبلی نہیں آئے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر آپ کوئی جڑاویہ کہ

بظاہر تو سب ائمہ و بابائے دین ٹوٹ چکے تھے۔ نہیں۔ یہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سرکل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کی مشکلات کا حل ظاہری ہے۔ ان کو دیکھیں کہ کس جہ سے ان نے اپنے آپ کو مشکل ہے، کس جہ سے وہ ٹوٹیں آسکتے ہیں۔ ان کی مشقت اور مصیبت کا حل ظاہر سے ہوتا ہے ان کے دین کی تعلیم کو کوئی پرانام نہ نہیں۔ یہ درست ہے کہ کچھ لوگ ایک سال کیا کئی سالوں کے لئے آسکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چند منٹوں بلکہ شاید چند ہفتوں کے لئے بھی نہیں آسکتے۔ قرآن پاک نے غم دیا ہے۔ مگر گروہ میں سے کچھ لوگ نہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس امکان کو پیش نظر رکھا ہے۔

۵: تدریج

پانچویں چیز جو شریعت نے پیش نظر رکھی ہے وہ تدریج ہے۔ تدریج کے سنی یہ ہیں کہ شریعت کے احکام پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا امر کے تدریج سے عمل کرنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص دین نہیں سیکھنے کے لئے قرآن کے پاس آیا ہے تو آئی ہی سارے کے سارا دین اس پر نہ ہو۔ اس کو تدریج کے سانچہ دین کی طرف انہیں۔ پہلے بنیادی کلیات اس کو بتائیں، پھر جب وہ مزید قریب آئے اور ایمان مزید بڑھتا ہو جائے تو اس کے اطلاق پر توجہ دیں۔ جب اطلاق درست ہو جائے تو پھر ایک ایک امر کے احکام اس کو بتائیں۔ دوسرے امر کو جتنا شوق پیدا ہوتا ہے گا، اتنا ہی جلدی وہ سارے کا سارا دین سیکھ لے گا۔ یہ قرآن پاک کی طریقہ بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ سارے کا سارا دین سیکھ لے گا اور دوسرے آہستہ آہستہ دین سکھائے گا۔ یہ اللہ کی شریعت کا بنیادی طریقہ کار اور ارادہ ہی ہے۔

۶: عدل

چھٹی چیز عدل ہے۔ لوگوں کے لئے تمام دھنوں، مال کے کوئی نظام وضع کرنے میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔ یہ قسمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور بنیاد ہے۔ آپ کوئی اور دھن نہ کرنا چاہیں اور اس میں جالبہ سے ملنے کو اعتراض نہ بنائیں تو عدل کا خیال رکھیں۔ اپنے ملازمین اور بچوں اور گھرانوں سے معاملہ کرتے وقت عدل و انصاف کا خیال رکھیں۔ شریعت میں عدل کا خیال رکھنا چاہیے۔ عدل کا خیال رکھنا چاہیے۔ عدل کا خیال رکھنا چاہیے۔

دینی امور سے لے کر عالمی مادیاتی، اقتصادی، معاشرتی، جتنی کہ ہیں، ان کو فی معاملات میں بھی
 شرع کے اسلامی تقاضوں کی جی ڈی شریعت کی نصرت و ترویج کا ایک اہم اصول ہے۔
 ایک صحابی رسول (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہونے والے ایک شخص نے کہا کہ یہ رسول اللہ
 ﷺ میں اپنے جانے والا اتنا خدا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ پاکی ہے۔ آپ ﷺ نے
 پوچھا کہ تم سے کہتے ہیں۔۔۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کو تم سے کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک
 انسانی قصور سے ہے جو انہوں نے کہا کہ میں سب کو تم سے کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک
 بچہ تھے اور بہت عرصہ سے اس لئے صرف ایک کو رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ظلم کا رونا نہیں
 جتنا چاہتا۔ وہ یہ بچوں کے ساتھ ہوں کے خلاف ہے کہ آپ ایک بچہ کو یہ بھاری تاج، زیور
 اور بڑے کپڑے لٹا کر دیں۔

۷: مساوات

ماہنامہ "تحریریں" ہے کہ آپ مساوات کا ترجمہ ہیں۔ مساوات اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کے قیام کے بعد، مساوات ہی کا ترجمہ تھا کہ چند
 عشروں کے اندر ہندوستان میں مسلمانوں کی کوششوں پر انہوں نے ایک چار بنیادیں۔ جب تک مسلمان
 مساوات عام کے اسلامی اصول پر کاربند رہے، اسلام کا یہ چہرہ ہندوستان اور مسلمانوں کی اقبال
 مندی قائم رہی، لیکن جب مسلمانوں نے مادیاتی، انسانی اور فسطائی امتیازات سے متاثر ہو کر
 مساوات آج کا تصور بھول کر دیکھا تو ان کی اقبال مندی کا دور بھی سننا شروع ہو گیا۔
 انہوں نے یہ ہے کہ آج مسلمان بھی مساوات کے اسلامی تصور کو کئی طور پر فراموش کر چکے ہیں اور
 مشرق و مغرب سے مراد شد و علاقائی فسطائی اور انسانی امتیازات کے غیر اسلامی تصور پر عمل پیرا
 ہیں۔

حضرت ترمذی میرا ایک "راہم" ہے جس کی روشنی چاہیے ہو شریعت کے احکام میں ایک
 بنیادی نبرہ یاد رکھنی ہے۔ شریعت فی تعلیم کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کی جہنمیں قومیں پہنچ
 رہی ہیں نہ کر چکے ہوں۔ اس میں ایک ملکہ، اور اخلاق اور آپ اور ایمان فسطائی معاملات ہیں۔
 پچھلے معاملات میں میں نے آج تک ایک باب بنایا ہے۔ یہ تقریر تو آپ کے اور ہمارے

میں نے لے لی تھی۔

ایک تقسیم اور ہے جو شریعت نے مزاج کو پانچ نمونوں کے لئے ہے کہ شریعت کا مزاج
 اس مقام میں کیا ہے۔ اس اعتبار سے پانچ نمونوں یا پانچ قسموں اور معاملات تو وہ ہیں کہ ان
 میں شریعت کا مزاج بھٹی چکا ہے اور اس کے لئے ہے۔ ان معاملات میں شریعت انہماکی
 نمود ہے۔ ان معاملات میں ہمیں پانچ چیز کا شریعت نے جتنی غور کیا ہے، اس
 میں کوئی کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان امور میں شریعت کی طے کردہ حد سے نہ
 ایک قدم آگے نہ جائز ہے نہ ایک قدم پیچھے رہنا قابلِ توجہ ہے۔ ان باتوں کی اجازت نہیں
 ہے۔ اس سے تنگ نظر نہ ہونے کو چاہیئے کہ وہاں تک نہ کہتا ہے، جہاں زیادہ کرنے کی اجازت دئی
 ہے وہاں اسی حد تک اندر نہ گزرنے کو چاہیئے کہ جہاں تک نہیں جاتا۔ جہاں کمی کرنے کی
 اجازت ہے وہاں بھی مال اسی حد تک کمی کر سکتے ہیں جس حد تک کمی کرنے کی اجازت دی گئی
 ہے۔ جہاں کمی نہ ہوتی کی اجازت نہیں، وہاں کمی نہ ہوتی، وہاں تک نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ امور ہیں
 جہاں اپنی عقل سے کوئی نئی بات اختیار نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس سے شہد و ہدایات ہی کی سولہ صد
 پر بندی کرنی چاہیئے۔ یہ معاملات عقل کو اور ہدایات کے ہیں۔

مقام اور زمانہ اور وقت میں انسان اپنی رائے عقل اور اپنے فہم سے نہ کی کر سکتا ہے نہ بیشی
 کر سکتا ہے۔ اسی کے لئے کہ جب ہم پر اولیٰ تو اللہ کے حضور ٹھکتے ہوئے ہیں کہ چاہئے میری تو ایک
 راحت میں ایک برکت سے کسی نہیں ہوتی میں تو چار مرتبہ کوئی کیا کروں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں
 ملے ہوئی اور چار نہیں ہوئی، کسی کا یہ ہے کہ میرا تو عہد کرنے کو بہت مل چکا ہے میں
 ایک راحت میں ایک بہانے میں عہد کیا کروں گا۔ ایسی بات نہیں ملے گی کہ چاہئے کوئی
 اور میں عہد نہ کرتے والا کہتے ہی چند ہی عہدوں سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ چاہئے کہ اس
 میں عقل و فہم کی ایسی ہی شہد و ہدایات ہو، نماز کی پابندی ہوگی۔ یہ بات ہے میں
 نہ فہم کی بات کہی نہیں چھٹی ہے۔ مثلاً ایسی کی عقل میں پابندی ایک ہر لمحہ اور ایک ہر لمحہ
 کرنا کافی ہے۔ وہ عہدوں کی کیا ہے۔ شیطانی پلوں کو بھی بھگ سکتا ہے۔ اسی صورت میں
 بھی نماز و عقل و ہدایت کی سرکامل قبول نہیں ہوتی۔

خدا سے یہ کہ مقام اور زمانہ میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکتے۔ یہ کہ شریعت ہی نے

اجازت دی ہو۔ مثلاً نفل ہوت کی اجازت دی ہے تو جتنی سرشتی ہو بھائیوں۔ لیکن نوافل بھی اسی طرح سے پڑھنے والی کے جسما سے شریعت نے قسم دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقہ سے نوافل بھی جائز نہیں ہوں گے۔ اور کوئی کہے کہ نوافل میں کیا ہے، میں تو ایک رخصت میں میں سجدے سے ہوں کہ نہیں، میں نے اجازت نہیں ہے۔ ایک رخصت میں کچھ ایک ہی ہوگا اور سجدہ سے دوسری ہوں گے۔ اس طرح شریعت نے کیا ہے اسی طرح کہ نہ ہوگا۔ نہ کہ گفتگو کی تعداد میں آپ تو اس پر پڑھیں، اس پر نہیں۔ جتنا سرشتی طویل کر لیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اس سے زیادہ تہہ میں کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں شریعت عامہ بہت سخت ہے۔

اس کے بعد معاملات کی بات ہے۔ اس میں شریعت نے تعویذ ہی نئی رکھی ہے۔ شریعت کا رویہ یہاں نہایت liberal ہے۔ احکامات کے بارہ میں شریعت نے یہاں ہے کہ جو چیزیں ناجائز ہیں، وہ بھی ہیں۔ ان کی تجدید بھی ہے کہ نوافل میں چیزیں حرام ہیں۔ حرام احکامات پر اگر حرم سجدہ، قمار، شراب ہے، اہل بیت، احکامات پر بھی منع کیا گیا ہے۔ انکے سے ہوئی۔ قرآن پاک اور احکامات کی قیادت دی ہے۔ اور جو چیزیں مذکور ہیں اور تھوڑی سی ہیں ان کی تعمیل دے دی ہے۔ ان احکامات سے بچتے ہوئے اور ان احکامات چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ احکامات میں جو چیزیں چاہیں اور سریں، جو طریقہ کار آپ کو پسند ہو وہ اختیار کریں۔ جس طرح خداوند آپ کو چاہیں، اس کے اختیار میں ہے۔ ان کو کر، باری یا تھوڑی سی احکامات چاہیں اور شریعت کے احکامات سے بچ کر، اور جو چند عمومی احکامات اور فراموش ہیں ان کے مطابق ہو۔ کہ یہ چند احکامات کے ساتھ ساتھ چلیں آپ کے سے جائیں۔

جس معاملات میں شریعت کا رویہ سخت زیادہ رکھا اور ibsidi ہے وہ احکامات کا وہ ماہ ہے۔ احکامات یعنی مختلف احکامات کے احکامات، انگوٹھ کی رخصت اور طہارت، ایذا اور مختلف کے نوافل کے خلاف، ہرگز۔ میں لوگوں کا مختلف رویہ اور مزاج، یہ چیزیں جو ہر حال میں اور ہر حال میں مختلف ہوتی ہیں، احکامات کہہ سکتی ہیں۔ احکامات میں یہ چیزیں جائز ہیں۔ بشرطیکہ وہ شریعت کی عمومی حدود کے اندر رہیں۔ کسی سے کسی حرم چیز کا ارتکاب نہ ہو، نہ اور کسی فرض یا واجب کو

بھونڈا لڑم نہ ہوتا ہوں۔ سر عونی شریعت کے طاووس عداوت میں کوئی پابندی نہیں۔ ہر قوم کا لباس مختلف ہوگا۔ کھانے پینے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ کوئی قوم سچا دل پسند کرتی ہوگی کوئی خندم ہوگی کوئی قوم ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز کھاتی ہوگی۔ شریعت میں یہ سب عادات جائز اور قاطع قبول ہیں۔ شریعت میں اس معاملہ میں کوئی عقیقہ پابندی نہیں۔ شریعت نے کسی قوم کی عادات حتیٰ کہ قریش اور ان کے غارت خانہ عادات اور عادات بھی دوسروں سے لئے ضروری قرار نہیں دیے ہیں۔ اس پر سو سو بہت سے غیاں اسلام نصر نواز کر رہے ہیں۔ بہت سے پریشانی لیکن کم تر اور کم سم راہیان اسلام اپنے طاق اور اپنے وطن کی عادات اور واجات کو شریعت کے ہم پلہ قرار دے کر دوسروں سے جو قصص و سلسلوں سے ان کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں جو نہ صرف غلط ہے بلکہ شکست و موت کے پھر خلاف ہے۔

میں نے آج سے چند روزوں میں ایک عجیب و غریب قوم دیکھی۔ مجھے بتائی جانے کا انتہائی سواہر انتہائی شریف میں اکثر بخیل ذہن و دین پر بہت سارے جزیروں کا مجموعہ ہے۔ وہاں بعض جزیروں میں ایک قوم رہتی ہے جو بالکل ابتدائی اور primitive انداز میں رہتی ہے۔ مرد و زن سب نیم بر بندہ رہتے ہیں۔ ایک معمولی سا جو نکلیا نہ جھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہنتے۔ نہ ان کا کمر بوتا ہے نہ کروڑا ہے نہ تعلیم کا کوئی سامان ہے۔ مرد و خواتین کھانپلوں کی طرح بھلیاں اور تھوہریاں بنا کر رہتے ہیں۔ ان کی خواتین یہ ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں اور سندر میں لٹکے پکڑتے ہیں۔ اس کا بیٹ چوک کر کے جو کچھ لٹکتا ہے اس کو کچا کھا پاتے ہیں۔ میں نے خود یہ منظر دیکھا کہ بچے جوان سب ڈنڈا ہاتھ میں لئے کھڑے تھے ان کے دھیس کھڑے ہوئے ہیں اور جو خیمہ کوئی کھینچ نظر آجائے تو پکڑ کر اس کی کمر توڑ کر جو کچھ لٹکے اس کو کھا پاتے ہیں۔ اگر تیلوان ملے تو ایک تنگی بھل وہاں بیٹھتے ہوتے ہیں۔ جو مردے ہوتے تھے تیلے اور شمر قند سے ملتا جلتا ہے، اس کو کھا لیتے ہیں۔ اس کا ذائقہ عجیب سا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے یہ کہ بہت طاقتور اور غزائیت سے بھر پور ہوتا ہے۔ میں نے پچھ کر دیکھا لیکن نہ تو کبھی تھکی اور نہ محروم اس لئے بہت شہس آیا۔ یہ وہ چیزیں ان کی خوراک ہیں۔ اس علاقہ کی بڑی اکثریت نے زرخیزی میں کبھی بھی گندم یا چاول یا گوشت کبھی کھایا۔ یہ لوگ ہزاروں سال سے وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ان کے ان سے کہنا۔ یہ ان کی تعلیم حاصل کر رہے انہوں نے جو چھ تعلیم حاصل

سے کیا ہوگا۔ بتایا گیا کہ اچھی نوکریاں نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ جواب دیا گیا کہ پیسے زیادہ نہیں گے۔ انہوں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ بتایا گیا کہ اچھا کھانا کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم اب بھی کھا رہے ہیں۔

اب اگر یہ تو اسلام قبول کر لے اور آپ ان سے کہیں کہ ٹیکڑا مت کھاؤ۔ تو ایسا مطالبہ کرنا نہ صرف حکمت تخریج کے خلاف ہوگا بلکہ حکمت دعوت کے بھی منافی ہوگا۔ چونکہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک ٹیکڑا کھانا جائز ہے اس لئے میں تم از کم فوری طور پر اس چیز پر اعتراض نہیں کروں گا۔ اس طرح دو مکمل کھانا بھی پانچ لکھ جائز ہے جس کو وہ کھاتے ہیں۔ اگر ان کے قبول اسلام کے بعد بھی سمجھے ان کے درمیان کچھ عرصہ رہنے کا موقع ہے تو پھر میں ان کی خواہش سے کچھ وقت کے بعد کیوں گا کہ ذرا زیادہ لباس پہنا کریں۔ اور کم از کم سینہ اور ہاتھیں پوری طرح ڈھانپیں۔ اس کے علاوہ میں انہیں کوئی اور کام کرنے کو نہیں کہوں گا۔ اس لئے کہ یہ قواعدات کا معاملہ ہے اور شریعت نے عادات کے باب میں لوگوں کو آزاد رکھا ہے۔ اگر ایک پوری قوم اسلام قبول کر لے اور ان کے ہاں کوئی خاص رواج ہو جس کے وہ سب عادی ہوں اور وہ اس کے مطابق رہنا چاہیں۔ تو شرعاً کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ لباس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اپنے جسم کو تھوڑا سا اور ڈھانک لیں۔ باقی ہنگل میں درختوں پر ہی رہنا چاہیں تو وہاں رہیں، شہر میں بسنا چاہیں تو شہر میں بسیں۔ کیلے کی طرح کا پھل کھا کھانا چاہیں تو وہ کھائیں، یہ ان کا فیصلہ ہے ان کو کرنے میں۔ اگر وہ ڈنڈا مار کر ٹیکڑا کھاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ امام مالک کے نزدیک مسند کی تمام چیزیں کھانا جائز ہیں اور یہ شرعاً حرام نہیں ہیں۔ وہ شوق سے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار دیں۔ روزہ رکھیں اور نماز پڑھتے رہیں، ذر کوۃ اور حج تو ظاہر ہے ان پر فرض نہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے اچھا مسلمان بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

یہ معاملہ عادات کا ہے۔ شریعت نے عادات میں لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے۔ یہ بات میں نے تفصیل سے اس لئے بیان کی کہ ہم میں سے بہت سوں کا یہ انداز اس معاملہ میں غیر ضروری سختی کا ہے۔ خاص طور پر پاکستان، ہندوستان اور کئی دوسرے ممالکوں کے مسلمانوں کا تقریباً یہ انداز ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے علاقے میں دیکھا ہوتا ہے اسی کو دین سمجھتے ہیں

قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ اس کو نیش کے علاوہ کوئی نرمی یا تہجد ملی یا ترمیم و تسخیر شریعت کے احکام میں نہیں ہوتی۔ لہذا اجتہاد کے یہ معنی تو بے لگا نہیں ہیں کہ جہاں کسی حکم پر عمل میں مشغل پیش آئے تو اجتہاد سے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ کسی ایسی صورت حال میں جس سے ہمارے میں قرآن مجید اور سنت میں ہر راست کوئی حکم موجود نہ ہو، تو قرآن و سنت کے احکام پر غور کر کے اس کا غور معلوم کیا جائے۔ حکم شریعت کی دریافت سے اس عمل کو "اجتہاد" کہتے ہیں۔ کوئی اجتہاد ایک عمومی اصول ہے۔ اس کی کئی ذیلی قسمیں ہیں جن میں ایک نیاں ہیں۔

قیاس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک عمل ظاہر ہے اور آپ کو بعد میں پیش آنے والی صورت حل ہے۔ دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ جس قدر مشترک کی بنیاد پر پہلا حکم نیا ہے اس کا حکم آپ کی صورت حال پر بھی مطبق کر دیں۔ جیسے میں نے لٹھا تو امر اشیا کی مثال دی تھی۔ قرآن پاک میں یہاں تک کہ یعنی شراب حرام ہے۔ خبر عربی زبان میں اٹھو، مکے باز رہنا ہوئی شراب کو کہتے ہیں۔ اب جب ہم میں الفحشاء ذکر کیا تو وہاں یہ ہوا کہ فہم کھانا پر کبے کہیں۔ ظاہر ہے فہم اور شراب الگ الگ چیزیں ہیں۔ نتیجہ ہے شراب پر غور کیا۔ اس میں وہ اصول ہی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہر امر فراموشی ہے۔ اس کا نفع ہوتا تو حرمت کی دلیل نہیں ہوتا۔ لہذا ہونا حرمت کی سبب نہ تھا تو چاہے پانی اور شراب دونوں بھی حرام ہوتے۔ شراب کے جنگ کا سرش ہونا بھی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ شراب کا رنگ اور بچلنے کے جوہر بھی سرخ رنگ کے نہ ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سی صفات ہیں جو شراب میں پائی جاتی ہیں۔ ان سب پر ایک ایک اثر کے غور کیا جائے تو غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ شراب نے حرام ہو۔ قرآن میں اس وجہ کیا ہے جس وصف کی وجہ سے شراب حرام بنی تھی۔ وہ وصف ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ اس کا نشہ آور ہوتا ہے۔ لہذا اگر انسان کو ہونے سے شراب حرام ہے تو اس وجہ سے انسان کو بھی حرام ہونا چاہئے۔ یہ تو اس کی ایک مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس کی بنیاد پر احکام کا استنباط کیسے ہوتا ہے اور نئے احکام کیسے نکالے جاتے ہیں۔

اجتہاد کے فحشی معنی ہیں اجتہاد کا شرا۔ اجتہاد کو نیش۔ یہ اجتہاد کا غور اس مطلب میں شامل ہے فقہاء نے اس کی تعریف کی ہے استغناء الی التبع، استغناء کے معنی ہیں اجزاء سے

کرنا اور دسح کے معنی ہیں صلاحیت۔ انگریزی میں اجتہاد کے مفہوم کو بیان کرتا ہو تو یوں کہا جائے گا: To exhaust your capacity to discover Shariah ruling about a new situation in the light of the Quran and Sunnah. یہ ہے اجتہاد۔ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نئی صورت حال کا حکم معلوم کرنے کے لئے اپنی صلاحیت کو پورے طور پر استعمال کر ڈالنا، علم اور صلاحیتوں کو اس طرح نمود دینا کہ اس سے آگے صلاحیت کے ہوتے حال کرنے کی کوئی حد یا سکت باقی نہ رہے۔ اس عمل کا نام اجتہاد ہے۔

اجتہاد اور صحابہ کرام

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں صحابہ کرام اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو اجتہاد کی اجازت دی۔ صحابہ کرام نے حضور ﷺ کے زمانے میں بہت سے مسائل میں اجتہاد کیا اور آپ کو بتایا۔ حضرت عمار بن یاسر کی مثال میں دے چکا ہوں۔ حضور نے ان کے اجتہاد کو جائز قرار نہیں دیا اور ان سے فرمایا کہ تمہاری رائے درست نہیں تھی۔

اس طرح سے اور بھی مثالیں موجود ہیں جن میں صحابہ کرام نے اپنی رائے سے ایک حکم معلوم کیا۔ اور اس حکم کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت دے دی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کو اجتہاد کی اجازت دیتے تھے لیکن ائمہ یعنی body language ایسی ہوتی تھی کہ شاید اگر رسول اللہ ﷺ سے براہ راست یہ پوچھا جاتا تو آپ اس کا کوئی اور جواب دیتے۔ یہ بات ذرا غور سے سنئے گا۔ ایک صحابی کو دوران سفر غسل کی ضرورت پیش آئی۔ وہاں پانی موجود تھا۔ قافلہ کے کئی لوگوں کے پاس پانی تھا۔ ان سے کہا تمہارا غسل کر لیں لیکن انہوں نے کہا کہ جس سردی بہت ہے اس لئے تیمم کرنے پر اکتفا کر لیا اور نماز میں امانت کے لئے آگے بڑھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس لئے کہ آپ نے غسل نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ وہ تیمم کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھا دی۔ اب بعض لوگوں کو تامل تھا کہ پانی کی موجودگی میں بھی انہوں نے غسل نہیں کیا، تو کیا نماز ہوگئی کہ نہیں ہوئی۔

[illegible]

ہو گا بھی تھا مگر اب اس کی تلاش میں آپ تھا اور فضلہ میں بھی تھا۔

اب دہلی پہ پیراؤں کا گہنہ چا آ رہیوں کے خون کا فاسد رنگوں سے۔ مختلف وٹ مختلف
 وٹیں کر رہے تھے۔ کسی نے کیا اور کسی نے لڑا تھا، ہے روزِ سرد، ہے گرمی کے کپڑے جس
 نے چھپے رکھا، یادِ روزِ سرد اب بیکم میں کیسے کہیں گے دھکے سے یہ بھی کرا تھا۔
 بچ چکا آتی یکے بعد دیگرے تھے۔ ایک کو براہ راست نہیں لے کر تھا، اور کے نوپلے
 کوئی نے تیسرے کو دوسرے نے اور پوچھتے تیسرے سے بکڑا تھا، اپنی جان بچانے کے
 لئے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ سیدہ بھی بن لی طربا نے۔ ہمارے لی کہ ان پادریوں کی دھجوں
 کے چار مختلف احکام، اس کے تھکیل کا پر موتی نہیں۔ ایک ٹھنسی کی دیت نہیں سو پر بیت
 اداں پر ہوگی۔ ایک ٹھنسی کی دیت ایک چو خالی وہ کوئی اس کے کہ یہاں موجود ہیں اور نہیں
 پوچھ لی وہ آدمی دے گا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اگلے روز تو بیوی دیت کوئی میں میں میں
 یہ اور بہت عقلی و اعلیٰ کے ساتھ اس فیصلہ کی وضاحت کی۔ مولانا صاحب نے اس کو اعلان
 ہوئی۔ آپ نے انہیں خوشی کا منہ دیکھا، یا مگر اعلیٰ بنی دہلی کی اس فیصلہ کر سکتے
 ہیں۔ اور کیوں نہ کر سکتے۔ ان کے لئے یہ فیصلہ کرنے والا اعلیٰ بنی دہلی
 دہلی ہی تھا اور وہی تھا اچھا فیصلہ نہ کر سکتے تھے۔ یہ تو کیا حضرت ہی میں اعلیٰ طاب کا اجتناب تھا
 جس کو مولانا صاحب نے بہت پسند فرمایا۔

بعد کے ادوار میں اجنبی

سما کر ہم نے زمانہ میں اجنبی اس اہم دور۔ بہت حوصلہ افزا تھا کہ مولانا صاحب نے اس
 کی منہ دہلی یا کسی کے لئے سوچا، تھے اور یوں ہو، بنی غلطی کی جہاں موجود تھی۔ رسول اللہ
 ﷺ نے اپنے سے شریف سے جا۔ نے سے بعد اس کو اب کوئی امکان نہیں رہا۔ اب اس کی
 اصلاح و ترمیم کے لیے سوچتی ہے۔ یہاں سے نہ تو اچھا وقت تھا، نہ جھجھکیں کے
 بعد ان میں سے ایک ہر اصلاح ہو گیا، یوں بقیہ رہا، وہ جو ہر گز مر گئے تو ہم ہو سکے وہ ایک
 استاد جو طائر قیاسی ہو، قیاسی ہو، لیکن اگر اس نے وہ تو اب اس کی بیاہنے سے نہیں
 ہے۔ جس کی دلیل چھٹی توئی اور شریف چھٹی چھٹی ہے اس نے حجاب سے اس کو

اجتہاداتِ نوبتاً مل قبول پانہ قابل قبول قرار دیا جائے گا۔

اسی سلسلے نے جن بزرگوں کے اجتہادات ان کے اخلاق بقوی اور کردار کی وجہ سے
عاجز قبول سمجھا وہ مشہور و معروف ہیں۔ ان میں مذہبِ ائمہ کے بانی ائمہ اور دوسرے فقہاء شامل
ہیں۔ ایسے فقہاء کے اجتہادات بھی قبول کئے گئے کہ جو کسی فقہی سلسلے نے اپنی تو نہیں ہوئے
لیکن ان کی مشیتِ اعلیٰ غیر معمولی۔ بے کراہی بھی لوگ ان کے اجتہادات سے استفاہ کر رہے
ہیں۔ امنِ حبیہ اور امنِ قمری ذواتِ اعلیٰ غیر معمولی ہے کہ لوگ آج تک ان کے خیالات اور
اجتہادات کی پیروی کر رہے ہیں۔ امنِ حبیہ اور امنِ قمری مستقل ذواتِ فقہی سلسلے کے بانی
فقیہ ہیں۔ لیکن ذاتی بڑی شخصیات ہیں کہ ان کے اجتہادات اور یہ میں لاکھوں عربوں و ذوالوں
مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی کسی مستقل فقہی سلسلے کے بانی نہیں ہیں لیکن بہت
سے لوگ ان کے اجتہادات کی پیروی کرتے ہیں۔

مجتہدین کے بہت سے درجے ہیں۔ وہ سب ایک درجہ کے نہیں تھے۔ ہر فرقہ اور مسلک میں مجتہدین کا کلاس اور قسم کی اہمیت مختلف درجے اور مختلف انداز رکھتی ہے۔ وہ شریعہ کا زون تھا، یعنی دوسری تیسری صدی ہجری کا زمانہ تھا تو فقہائے اسلام کے مائے بنیادی طور پر در کام تھے۔ مثلاً جب امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ اور اس کے سب حضرات معروف ہوئے تھے تو ان کے مائے بنیادی کاسوں میں سے ایک اہم کام یہ تھا کہ قرآن مجید اور سنت کے احکام کی تفسیر کرنے کے اصول وضع کریں اور یہ بتائیں کہ قرآن و سنت سے احکام کیسے نکالے جائیں۔ قرآن مجید اور سنت کے کسی حصہ میں تو ریش معلوم ہو تو اس کو کیسے دور کیا جائے۔ قرآن پاک کی وہ آیتوں میں کوئی تعداد ریش معلوم ہو تو اس کو کیسے دور کیا جائے۔ یعنی ابتدائی دور کے فقہ کو تعمیر شریعت، فہرہ شریعت اور تحقیق شریعت سے متعلق بنیادی سوالات کے جوابات دینے تھے۔ ان بنیادی سوالات کو آپ basic structural questions کہہ سکتے ہیں۔

است مسلمہ جو ابتداً فی دور میں غوری طور پر تخلص بنیادی مسائل کو پیش کرتی تھی۔ اسلامی
یہ سب کی پختگی ہوئی تھی اور اسلامی معاشرہ کی پختگی ہوئی تھی اور اس کے پیش نظر جو مسائل
پائے جاتے تھے ان کا جواب تلاش کرنا تھا کہ اسلام کے ساتھ دوسرا اہم اور بڑا کام

نے نہیں کہا کہ خبر واحدہ سرے سے واجب التعمیل نہیں ہے۔ فعوذ باللہ کون مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد واجب التعمیل نہیں ہے۔ واجب التعمیل بعض حالات میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ جن حالات میں واجب التعمیل ہے ان کی نشاندہی بعض فقہانے کی اور ان حالات میں نہیں ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ اب اگر آج کوئی اس مسئلہ پر اجتہاد کرے گا تو ان فتویٰ میں سے ہی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے گا۔ یہ فتویٰ نیک نظر پہلے ہی اختیار کئے چاہئے ہیں۔

اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں مہندس کے تحت جمادات آئے ہیں کہ یہ اور یہ کام کر دوا دیا، جو ب کے لئے ہیں، کیا یہ نیکوایت کرنے یا مہندوب اور مستحب ثابت کرنے کے لئے ہیں۔ یہی احکام کا ذکر ہے تو یہ نیک ہی شکلیں ممکن ہیں۔ پوچھی کوئی عورت تو جو نہیں کتنی۔ یہ تو کون نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی حکم صیغہ امر میں دیا گیا ہو اور اس سے فعل کی حرمت یا کرہت مراد ہو۔ اسی بات تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جو بقیہ تین صود میں ممکن ہیں تو وہ عیناً کہی جا چکی ہیں اور واکل بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اب جو ادبی اجتہاد کرے گا تو ان فتویٰ میں سے کوئی ایک بات کرے گا جو پہلے ہی کہی جا چکی۔ تو یہ ساری مشق محض تحصیل حاصل ہے۔ نئی بات کہے گا تو وہ تو قول نہیں اس لئے کہ عربی زبان اس کی تحصیل نہیں۔ انسانی عقل اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کام کر دو اور آپ کہیں کہ یہ نہ کرنے کا حکم ہے۔

اس طرح کے جمادی مسائل سے ہو چکے ہیں اب ان کو دوبارہ کھولے re-open کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جمادی مسائل امت کو پیش آتے رہیں گے۔ جب تک انسان موجود ہے اور جب تک مسلمان موجود ہیں تو اسلامی جمادی مسائل پیش آتے رہیں گے۔ ان میں اجتہاد بھی ہوتا رہے گا۔ گویا اجتہاد کوئی اوٹھیں تو نئی بدلتی ہیں جو ہر ایک کو فہم آ سکتی ہیں۔ جہاں تک اجتہاد کی پہلی سطح کا تعلق ہے اس کا اجتہاد مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کے اجتہاد کرنے والے کو مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ بہتہ مطلق کا کام تقریباً ختم ہو گیا۔ جب فقہانے نے پتھ کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، تو ان کی مراد یہی تھی کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا۔ دراصل اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اس لئے کہ وہاں اجتہاد مطلق کے ذریعہ کوئی مطلوبہ نتیجہ دوسرا

کہ سارا انہی چاہیگا۔ اب وہ دو اجتہاد مطلق کی مشق کرنا شروع کر دیا۔ ان کے مطابق پہلے ۱۰۰۰ ہجری
انہی کے مرنے کے مترادف ہے۔ ان کے پیروکاروں کا مطالبہ ہو گیا۔

اس کے بعد اجتہاد مستحب کا سہ ہے۔ اجتہاد مستحب کرنے والے کو مجتہد مستحب کہتے
ہیں۔ یعنی وہ اجتہاد جو کسی کو فقہ کے اسلوب اجتہاد اور کج استدلالوں سے روکنے کے لئے
تخصیص سے وضع کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے
اصول کے مطابق اجتہاد کیا۔ امام ہاشمیؒ نے امام ابو یوسفؒ کے اصول کے مطابق
کیا۔ امام شافعیؒ نے امام مالکؒ کے اسلوب کے مطابق کیا۔ یعنی بنیادی
تفہیمات اور اصولوں میں وہ اپنے امام کے فقہ فقہ کے پیروکار ہیں۔ لیکن اس کے بعد تفہیمات
فراموش کرنے کا جو کام ہے وہ انہوں نے کیا۔ یہ مجتہد کا دور اور پہلے اور ایسا اجتہاد کرنے
والے کو مجتہد مستحب کہتے ہیں۔

تیسرا دور مجتہد فی المسائل کا ہے۔ یعنی جو جزی مسائل میں اجتہاد کرتا ہے۔ یہ مکمل فقہ
تاریخ میں آئے۔ امام شافعیؒ کی ضرورت پیش آتی رہا۔ انہی میں مجتہد فی المسائل کا دور
میں تواتر رہا ہے۔

چوتھیں درجات تو وہ ہیں جن کو امام فقہاء کہتے ہیں۔ تیسرا دور یہ ہمیشہ علماء رہے مگر
وہ سب کی سب ضرورت پیش آتی تھی اس وقت کا سب سے بڑا کام جب ضرورت پیش
آئی تو کامیابی کی ضرورت تھی نہیں رہی تھی۔ اس میں مسئلہ یا اس لئے ضرورت تھی کہ اگر
اجتہاد کا دور اور چوتھیں کھول دیا جائے۔ اور یہ محض اس میں داخل ہونے لگے تو چوتھیں کے
معاذات خدا میں جا رہے۔ شریعت کی ترویج کا مقام۔ غلطیوں کے جوہر آجائے گا اور اس
کے لئے علماء میں انیویشن اور متحرک چیلنگ ہو۔ امام شافعیؒ نے اس وقت کہ

والاجتہاد ما سألکم عنہ

اقتضاه۔ تو یہاں محفلِ فقہ

کو نظر جانوں کے جتنا کہ مقابلہ میں جتنا ہے کہ جو کچھ قبل امتداد ہوا کہ گزرا
جس اس کے اجتہاد پر تھرا۔ یہ جانے والوں کو نظر نظر کو قہر کیا ہوئے۔ اس لئے فقہاء
اسلام نے مذکورہ آیت پر عمل کیا۔ ان کی فکر کا مانہ تھی۔ جن کی محنت سے پابندی کرنے کی

حقوق اللہ کو یقیناً حقوق العباد پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ حقوق اللہ ذاتی بڑا ہے۔ ملین چونکہ ان میں کما ہے اس لئے اقدتوں نے بعض حالات اور بعض صورتوں میں انہوں کو جہازت دینی سے کہ وہ حقوق العباد کو ترجیح دے اور حقوق اللہ کو وہی حوالہ پر نظر انداز نہ ملتی کر۔ یہ بات صاف اپنا بات کی سے انکسار کی نہیں ہے۔

۱۱۱

گزشتہ پیکچر میں آپ نے امام ابو حنیفہؒ کے طریقہ عمل کا ذکر فرمایا تو بہت پسند آیا۔ ان کے چاروں کاپیٹ ہیں
کتاب میں درج ہے یا آپ کا ایلا شہناو ہے۔

یہ ان کے تمام کتبہ کتبہ میں لکھا ہے۔ پرانے زمانے میں اکثر کتبوں کا یہ طریقہ تھا کہ آپ امام محمدؒ کی کتابیں دیکھیں، خاص طور پر ان کی دو کتابیں، یعنی کتاب الاصول اور کتاب المسیرط بھی لکھائی ہے اور دوسری کتاب پانچ چھ حصوں میں تحریر ہے کتاب المسیرط، مسند امام احمد بن حنبلہؒ نے ان کے کتبہ لکھ کر ان کے در بیان اختلافی مسائل پر بحث کی ہے

ان سب بزرگوں کا طریقہ تو اس سے زیادہ تھا کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ قول ابو حنیفہؒ رضی اللہ عنہ ہے کہ ہمارے یہ کہہ، قول انہوں نے کہا تھا، ہم نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہی بات ہے کہ قول ہمارا انہوں نے یہ کہہ کر ہم نے یہ کہا۔ اس پر۔ یہ مسند بیان میں سب کے بارے میں تفصیلی موجود ہوئی ہے کہ کہیں نے یہ کہا۔ پھر آخر میں ایک بات پر اتفاق رہا ہو جاتا ہے۔ اور حاشیہ کی کتاب امام ابو حنیفہؒ میں اس میں آج بھی سے زیادہ کتاب ان اشعار پر مشتمل ہے کہ میں حاشیہ کی کتابوں میں ایک فقیر سے میری بات نہ ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا میں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا۔ یا غزوہ بن کے نام صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے۔ اس میں شہناو کی خبر اس سے کہیں آپ کوئی بھی پرانی کتاب ان کی کراچی میں۔ اللہ دہرائی میں اس میں بھی یہاں سے

تہ سب اور فیوض کے طوبہ بھی ایسا قیاس کی ولی مثال ہے؟
 سارے ہی فتنی اسکالم قیاس کی بنیاد پر ہیں۔ لیکن یہ مثال چونکہ بہت آسان تھی اس لیے
 میں نے دیکھ کر

۵۶

فل روز واقف آئے کہ جو اہل حق نے اہل باطل سے روئے ہیں
 بات کرتے ہوئے ساری کی نئی غروب ہوئے یہ ساری
 شرف و شرف نے یہ بات ہوئی۔ لیکن اگر وہ دست کے لئے کریں
 ان بیرونی کو دیکھا جائے کہ پانی اور مٹی کی مٹاؤں کی مٹاؤں
 جو ہے لی۔ اس معاملہ میں واضح روایات متقول ہیں جن میں
 آپ نے بہت کچھ دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ خود بھی جلد ہی
 فرمائی۔ ایت ہیں کہ ایک مرد وہی رات سے دست اور دھو کر
 نہ ہوئی دیکھ کر انہیں پائے لی۔

میرے ہر ایک پیچہ کی رات کی رات سے دست اور دھو کر نہ ہوئی دیکھ کر ہے۔
 لیکن اس سے دور سے دیکھ کر کہ ان کو دیکھ کر ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ قیاس نے غلو کی
 ایک قسم ہے جس کو آپ نے مذکورہ جگہ میں ہے۔ جس کو ہم بھی اس کو دیکھ کر ہوں لیکن اس کو لکھ کر
 اور اس کو مستند ہر دور سے نہیں ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ اسلام سے اخراج ہے۔ یہ قیاس کا حوالہ
 دیا جس میں غلطی بھی ہوتی ہے۔ واحد دیکھ کر دست ہیں جن میں روز و رات کی احتیاط کرنے کا
 حکم ہے۔ روز میں لی جیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہی رات شروع ہو جائے فوراً روز و افطار
 کر۔ جب رات شروع ہو جائے تو فوراً رات کے روز و افطار کر۔ لیکن رات
 میں جب تک شفق نہ ہو۔ بہت شروع نہیں ہوئی۔ اگر جب رات ہی شروع نہیں ہوئی تو
 آپ نے افطار کیسے کرنا ہے۔

میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اگر اسلام میں غلو کا قیاس ہے کہ جب ساری کی ملی
 یہ سب جائے تو سمجھ جائے گا کہ اس طرح ہوئی۔ بعض ضعیفی اعتبار سے کہ اگر دوسری
 میں کوئی چیز ہو۔ اگرچہ لی لکھا اس پر ان کے پیچھے چسپ لگی۔ یہ لوگوں کی ضعیف بھی سمجھ نہیں

نیا راز نہ دکھ سکتی ہے؟

جی ہاں، اگر ہمدراز نقاط اس کو ادارہ فونن نہ ہو رہا ہو تو روزہ روز دکھ سکتی ہے۔

۴۶

جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سفر کے دوران نصف نماز ہوگی۔

لیکن میں نے پڑھا تھا کہ اگر قہر کسی جگہ انیس دن قیام

کریں تو نصف نماز ہے۔ اگر انیس دن سے زیادہ ہے تو پوری

نماز ادا کرنی ہوگی۔

یہ درست ہے۔ میں نے سفر کی مثال دی تھی۔ سفر وہی ہے جو مقررہ مدت سے کم ہو۔

مقررہ مدت انیس دن نہیں بلکہ پندرہ دن ہے۔

۴۷

حکایت ناقصہ کو آپ نے صحیح طرح سے نہیں سمجھایا

جو ملکیت تام نہیں ہے وہ ملکیت ناقص ہے۔ ایک حج کچھ میں آجائے مثلاً رات کی

تشریف کی جائے کہ رات کی ہو تو اس کے علاوہ جو وقت ہے وہ نکلا ہر ہے کہ دن کا وقت

ہے۔ یہ تو ایک عقلی بات ہے۔ ملکیت تام کو سمجھ لینا کافی ہے۔ جو ملکیت تام نہیں ہے وہ ملکیت

ناقص ہے۔

۴۸۔

مجموعہ خطبہ

اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون

بنیادی تصورات، حکمت، مقاصد

7 اکتوبر 2004

اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون

بنیادی تصورات، حکمت، مقاصد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُحِیِّیْہٗ عَلٰی رَحْمَۃِ الرَّحْمٰنِ وَ عَلٰی اَمْرِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

آج کی گفتگو کا موضوع ہے: اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون۔ اس گفتگو میں اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون کے بنیادی تصورات، حکمت اور مقاصد پر بحث آئیں گے۔ یوں تو فقہ اسلامی ایک بحرِ بیکار ہے اور اس کے بہت سے موضوعات اور ذیلی شعبے ہیں جن میں ہر ایک اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ لیکن اس سلسلہ خطبات میں فقہ اسلامی کے فروعی ابواب میں سے تین ابواب پر الگ الگ گفتگو ہوگی۔

ایک اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون، دوسرا اسلام کا فوجداری قانون۔ اور تیسرا اسلام کا قانون تجارت و معیشت۔ ان تین شعبوں کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آج کل عام طور پر یہ تین شعبے بڑی کثرت سے زیر بحث رہتے ہیں اور حسبِ بھی اسلام یا شریعت کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، تو عموماً جو سوالات کئے جاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہی تین شعبوں سے متعلق ہوتے ہیں۔

یوں تو اسلامی قانون کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے آٹھ بڑے میدانوں کا ذکر میں نے ایک گفتگو میں تفصیل سے کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تین شعبہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور دورِ جدید کے سیاق و سباق میں ان تین شعبوں کے بارے میں بہت سے شبہات اٹھائے جاتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ بھی عموماً انہی

تجربہ شاعریوں کے بارے میں یہ بھی نہیں۔ یہ شعراء ان لوگوں میں نمایاں ہوتے ہیں جو ان کی اپنے ہر شعر میں
 انہی تین شعبوں کے متعلق چیزیں لکھتے ہیں۔ ان تین شعبوں کا ایک ایک جدا جدا نمونہ ہوتا ہے۔ مثلاً
 پہلا نمونہ یہ ہے۔ یہاں چاروں قسم کے شعروں کا "تعمالی" نمونہ ہے۔ "تاکید" وہ
 "تاکید" ہے۔ اور بعد میں "تاکید" کی توجہ میں یہ بھی آتی ہے۔ ان شعروں میں ان تمام شعبوں کے
 شعراء کی تمام بات، عام الفاظ اور محاورے کی تائید کی جاتی ہے۔

[illegible]

چند تمہید کی گزارشات

[illegible]

تہ جسے متاثر ہو گئے۔

چنانچہ دور جدید کے مغربی قوانین نے انسان کے صرف ایک پہلو کو پیش نظر رکھا اور یہ ظاہری اجتماعی زندگی کا وہ پہلو ہے جس پر عدالتوں میں کشمکش ہوتی ہے۔ یا جس پر دوا افراد کے درمیان کوئی اختلاف یا حقوق و فرائض کی بنیاد پر کوئی خاصہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسانی زندگی کا ایک تنہا مختصر اور محدود پہلو ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کسی عدالت میں جانے اور مقدمہ لڑنے کا اتفاق ہو۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی فتنہ اور چند ایصہ سے زیادہ ہرگز نہیں جن کو اپنے معاملات عدالتوں میں لے جانے پڑتے ہیں۔ جن کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ ہر مسلمان اور مہذب ملک میں نہ تو اس کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جو از خود قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ جو از خود لوگوں کے حقوق و فرائض کا لحاظ رکھتے ہیں، اور ان کو عدالتوں اور کچھ جوس میں پیش ہونا نہیں پڑتا۔ اس سے یہ چلا کہ قانون کا وہ پہلو جو عدالتی کاروائی اور عدالت کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ انسانی زندگی کے ایک یادداشتی حصہ سے زیادہ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ انسانی زندگی کے بقید ستانوں یا اٹھانوں سے فیصد پہلو وہ ہیں جو عدالتوں اور قلمی قانون کے برابر اہمیت و دائرہ کار میں نہیں آتے۔ اس کے ضمن میں یہ ہیں کہ مغربی قانون نے انسانی زندگی کے تین چار یا پانچ پہلوؤں کو تو بہت اہمیت دی ہے لیکن بقید بچاؤ سے فیصد پہلوؤں کو چھوڑ دیا ہے۔

اس کے برعکس مذاہب عام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ انسانی زندگی کے روحانی پہلوؤں پر توجہ دیتے ہیں اور اس کو اس طرح منظم اور سر ہوتا کریں گے کہ انسانی روحانی اعتبار سے ایک مکمل حقوق مند بن جائے۔ لیکن جن لوگوں نے انسان کی روحانی زندگی پر توجہ دی انہوں نے انسان کی ظاہری یا جسمانی زندگی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان کے دہی تقاضوں کو بھلا دیا اور یہ بات پیش نظر نہ رکھی کہ انسان کے جسمانی تقاضے بھی ہیں۔ انسان ایک خاندان کا فرد بھی ہے۔ انسانوں کے کاروبار، ملازمتیں اور نوکریں بھی ہیں۔ جب تک ان ساری چیزوں کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے کوئی نظام نہیں بنایا جائے گا، اس نظام میں نہ تو خاندان پیدا ہو سکتا ہے اور نہ تو ان میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسلام کا سب سے پہلا اور اولین معنیٰ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو ایک مکمل انسانی زندگی کے طور پر لیا جائے۔ اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اس طرح توازن اور اعتدالی

فراہم کیا جائے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ رہنمائی اور نظم و ضبط سے خالی نہ رہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو اسلامی قانون کے دستور اور انتظامی تقویم و سنت کو سمجھنے کے لئے ناگزیر ہے۔

دوسری بنیادی چیز جو پیش نظر رکھی جانی چاہئے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اور احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ انسان کی زندگی میں توازن اور اعتدال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس میں نظم و ضبط ہو۔ اگر نظم و ضبط نہ ہو تو بھگت سے بھرتا نظام اور بھرتے سے بھرتا قانون توازن اور اعتدال فراہم نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی بھی ایسے سے ایسا نظام سوچا، وحی نہ مرتب کر لیں جس میں توازن اور اعتدال کے تمام عناصر کو نظر رکھ کر رکھے گئے ہوں، جس میں توازن اور اعتدال فراہم کرنے والے اصول جمع کر دیئے گئے ہوں، لیکن اگر معشرہ میں نظم و ضبط نہیں ہے تو ایسی صورت حال میں قانون کی افادیت بہت محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر لوگ قانون کے اصولوں پر عمل نہ کریں، نہ ہی ان اصولوں پر عمل درآمد تو یقینی بنائے والا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو تو بہتر سے بہتر قانون بے فائدہ رہے اور بے نتیجہ ثابت ہوگا۔ اس لئے توازن اور اعتدال کو حقیقی معنوں میں حاصل کرنے کے لئے نظم و ضبط بھی ضروری ہے۔ پانچ مرتبہ جو پھر انسان کی زندگی کو بے نظمی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو نظم و ضبط کی تربیت کر فرمائی۔ وہ آپ کی تعلیم کے ہر گوشے سے نمایاں ہے۔ نہ تو کئی اہم اعتبارات سے خالص ذاتی عبادت ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے ہے، اس میں بھی نظم و ضبط اور اجتماعیت کی جو نشان ہے وہ ہر مسلمان پر واضح ہے۔ اگر مسلمان سفر کے لئے جائے تو اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ سے زائد افراد ہوں، تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں۔ یعنی وہ سفر جو خالص ذاتی نوعیت کا ہو، یا تعلیم کے لئے یا تجارت یا کسی بھی غرض کے لئے ہو، اس میں بھی بغیر نظم و ضبط کے سفر کرنا اسلام کے مزان کے خلاف ہے اور اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لیا جاسکتا ہے کہ اسلام نظم و ضبط کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کو کیسے قائم کرتا ہے۔

ایک چھبر نے سے گھر بلیا، محل میں، جس میں ابتدائی طور پر دو ہی افراد ہوتے ہیں، وہاں میں بھی ایک فرد اس پلٹ کا سربراہ ہے اور دوسری اس کی مشیر ہے۔ ان کے کہتے ہیں کہ شریعت نے ہر دو کو قوام بنا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظم و نسق تو وہ اہمیت رکھتا ہے جو اسلام رکھتا ہے تو

پھر دونوں میں سے کوئی ایک مقرر ہوگا۔ اگر وہ قرار پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں اور اسلام کے مزاج کے در سے اس میں توازن، اعتدال و نظم و ضبط قائم ہونا چاہئے تو دوازدہویہ ایک وقت نظم و ضبط کے ذریعہ رکن نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی آدمی نظم و ضبط کا ذمہ دار ہوگا۔ دوسرے دیکھنا تو ان دنوں صورتوں میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کو کیوں ملے۔ جو دوسرے کو کیوں نہیں ملے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت دونوں کو برابر رکھا ہے۔ دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں اپنی اپنی کیفیت اور کیفیت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ دونوں کی ذمہ داریاں اور فرائض کی نوعیت میں فرق تو ضرور ہے۔ لیکن ذمہ داری کے مختلف ہونے یا چھوٹا یا بڑا ہونے کے باوجود دونوں کی اعتدالی، اجتماعی اور قانونی حیثیت برابر ہے۔ ایک کی ذمہ داری ایک لحاظ سے زیادہ ہے تو دوسرے کی ذمہ داری دوسرے لحاظ سے زیادہ ہے۔

انگریزی نظام اور دستور کے مطالعہ میں اگر آپ کو یہ پڑھنے کا موقع ملے کہ کیسٹ کیا ہوتی ہے تو آپ کو درد کے قوا ہونے کی حیثیت اور مردوزن میں مساوات کے بظاہر متواضع تصور ہونے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مغربی دنیا کے دانشور، ماہرین اور لکھنے والوں کی یہ عادت بن گئی ہے۔ اپنی کمزور سے کمزور چیز کو اس طرح خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بہت سے مادیالوں کو ان کی کمزوری کا ادراک ہی تک نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگوں نے لئے ان کے علم سے لگھی ہوئی ہر چیز پر یکساں ہر حرف پتھر کی تیسرے ہر درجہ ہوتا ہے۔ ہماری اچھی سی اچھی چیز کو ہمیں وہی طرح سختی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنی ہر چیز کو سختی سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے ہاں سادہ سادہ یہ ہے کہ وزیراعظم ہی جتنی رکھ رہے ہیں وزیر اس کے ماتحت ہیں۔ اس میں کسی ایک و شبہ کی محیا نہیں۔ جس کا جی چاہے بکران کا نظام ہو۔ لیکن ان کا دھوکہ یہ ہے کہ تمام وزیر برابر ہیں۔ وزیراعظم اور وزراء کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ غیر وزیراعظم کا اتنا اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لئے انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں شک ہے کہ All ministers are equal and the prime minister is the first among equals. لیکن جب ترمیم ہوگی تو سب سے پہلے وزیراعظم آئے گا۔ یہ غلطی ہملا حضرت میں سے یہ اسلوب اخذ کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔

دنیا اور آخرت میں توازن اور اعتدال حاصل کرنے کے لئے جہاں نظم و ضبط ضروری ہے، وہاں ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ انسانی معاشرہ میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ فتنہ قرآن پاک کی ایک انتہائی جامع اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ بد نظمی اور لاقانونیت ہے جو انسانوں میں نظم و ضبط کو ختم کر دے اور انسانوں کی جان و مال کو نخرے میں ڈال دے۔ قرآن مجید فتنہ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر فتنہ ختم کرنے کے لئے دوسرے پر اس ذرائع کا کافی ماہر ہو جائے تو پھر طاقت استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر طاقت کے استعمال اور قانون کی قوت سے بھی فتنہ ختم نہ ہو اور فتنہ گر بہت طاقتور ہو گئے ہوں تو ان کے خلاف جنگ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ "وفا نلواہم حتی لا نکون لنا جولوگ" فتنہ گر ہیں اور معاشرہ میں مسلسل لاقانونیت اور بد نظمی پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ گویا فتنہ کا خاتمہ قرآن مجید کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اور شریعت کی انیمیم میں بنیادی ماہیت رکھتا ہے۔

فتنہ کا خاتمہ جس نظم و ضبط سے ہو سکتا ہے، وہ حکومت کا نظم و ضبط ہے۔ حکومت کا نظم و ضبط فتنہ کے خاتمہ میں مدد دیتا ہے۔ بلکہ حکومت کے قیام کا مقصد ہی فتنہ کو ختم کرنے کا ہے۔

اسلام کا اولین اجتماعی ہدف

یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہئے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہئے وہ قرآن مجید کے اولین اجتماعی نیک نگر کی بات ہے، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اور فکر کا کائنات بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین سے لے کر من والخریۃ، والناں تک پڑھ لیں۔ پورے قرآن مجید میں کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اسے مسلمانوں، چہار اہل ہدف، اقتدار کا حصول ہے، بھندہ پر ختم کے وسائل سے کام لے کر اقتدار کے حصول کے لئے بے شمار کرو۔ کرسی پر فتنہ کر لو، تخت حاصل کر دو، لوگوں کی کرڑوں پر فرمانروا بن جاؤ۔ ایسی کوئی بات قرآن مجید کی کسی سورت کسی آیت یا کسی بھی سیاق و سباق میں صراحتاً، کتابتاً یا اشارتاً کسی بھی اسلوب میں نہیں آئی۔ سلطنت اور اقتدار کے حصول اور اس کی خاطر جدوجہد کی مسلمانوں کو کوئی تلقین نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس قرآن مجید

میں یہ پایا ہے کہ حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انعام ان لوگوں کو دیتا ہے جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا اور نیک اعمال اپنائے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ لہذا شریعت کا سب سے پہلا سب سے بنیادی اور اصل مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرے۔ ایمان اور عمل صالح ہی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح ہی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جب مسلمان معاشرہ میں ویسے لوگوں کی تعداد قابل ذکر حد تک ہو جائے جو ایمان اور عمل صالح کی صفات سے متصف ہوں تو پھر معاشرہ میں دوسلاطی رنگ پیدا ہونے لگتا ہے جس کو قرآن مجید نے اللہ کا رنگ قرار دیا ہے۔ اصبغہ اللہ و مسر احمر۔ مسر اللہ صغہ یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ اور شریعت کا حرارت اپنے اندر پیدا کر دے۔ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کا ارادہ کیا ہے ان کو اپنا ذرا جتن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو۔ یہ معنی ہیں صیغہ اللہ ہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہونے لگتی ہے تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ معاشرہ میں اچھائی کی قوتوں کو فروغ دیا جائے اور برائی کی قوتوں کو روک دیا جائے۔ اگر برائی کی قوتوں کو ہانکے گا معاشرے میں کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر اچھائی کی قوتوں کے لئے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے اہم ضابطہ تو یہ ہے کہ مسلم معاشرہ میں رہنے والے عامہ اتنی عیار ہو۔ شریعت اور اخلاق کا معیار اٹھائیں کہ اس کے خوف سے کوئی شخص کھل کر برائی کا ارتکاب نہ کر سکتا ہو۔ اور اگر کوئی کھل کر برائی کرے تو مسلمان معاشرہ اس پر اتنے شدید رد عمل کا اظہار کرے کہ مستعد لوگوں کو اس رد عمل کے خوف سے برائی کا ارتکاب کرنے کی ہمت نہ ہو۔

سب سے پہلا معیار تو یہ ہے جو بیان کیا گیا۔ لیکن بعض اوقات اس معاشرتی دباؤ سے کام نہیں چلتا۔ اس معاشرتی دباؤ کے وجود ہیئت سے دیگر ذرا ایسے ہوتے ہیں جو معاشرہ میں برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں اور بدی کا ارتکاب کرنے کے لئے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے غصے کے لئے رہنمائی کی قوت رکاز ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب قرآن مطہر پڑھا جائے کہ تمہارا مصلح نظر معاشرتی اخلاقی اور اسلامی معاشرہ کا قیام

ہو جائے اور ایسے لوگوں کی قابل ذکر تعداد ہو، میں آجائے، دوسری اخلاق پر کاربند رہتے ہیں اور معاشرہ میں اخلاق پر کاربند رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اقدار کی نعمت سے ہمیں نوازے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر دیا جائے گا۔

تصور خلافت

یہاں قرآن مجید نے ایک شہابی ہم لفظ استعمال کیا ہے اور یہ قرآن مجید کی ایک بنیادی اصطلاح ہے۔ ”الخلافت“ کا معنی ہے ”ان کے معنی میں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت کے نقلی معنی جانشینی کے آتے ہیں۔ یعنی تم کو کاروائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جانشینی کا شرف عطا فرمائے گا۔ جانشینی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ آپ کسی الزام کے سربراہ ہوں اور کچھ عرصہ کے لئے باہر جا رہے ہوں اور جانے سے قبل کسی کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ یہ جانشینی کی ایک قسم ہے۔ کسی اور کا سربراہ اللہ کو یاد دہو گیا۔ اس کی جگہ دوسرا آدمی سربراہ بن گیا وہ مرنے والے کا جانشین ہو جائے گا۔ یہ دوسری جانشینی تو معروف و معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن ابی سفیان کو جانشین نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر حاضر ہوتا ہے۔ اس پر موت عارض ہوئی ہے۔ وہ تو زندہ جاوید ہے۔ نئی قوم ہے، علم پزل ہے۔ وہ مر و مت ہر جا۔ موجود ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس کے بقدر قدرت میں ہے۔ لہذا اس کے غیر موجود ہونے کا بھی کوئی تصور نہیں۔

جانشینی کی ان دو کے علاوہ بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جانشینی انسان کی آزمائش کے لئے ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جانشینی کسی کو عزا بخشنے کے لئے ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے کوئی درس گاہ بنائی ہے۔ وہاں آپ درس دے رہے ہیں۔ اور دوسرا درس کوئی صاحب مہم شریف سے آتے ہیں۔ جن کو آپ عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتے ہیں کہ آئیے آپ درس دیتے ہیں۔ یہ جانشینی اعزاز و تکریم کی جانشینی ہوتی ہے۔ آپ موجود ہیں۔ آپ کے سامنے وہ صاحب درس دے رہے ہیں اور محو آپ کے جانشین کی حیثیت سے درس دے رہے ہیں۔ اس لئے کہ آپ موجود نہیں یا اپنا سے چھپے گئے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ آپ ان کو عزت دینا چاہتے ہیں۔

دوسری شکل جوٹی ہے آرائش اور امتحان کی۔ وہ یہ کہ آپ کئی قلم میں پڑھا رہے ہیں۔ اس میں پچاس طلبہ ہیں۔ پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ایک طلبہ کا مہم چاہتے ہوئے ان میں سے کسی سے کہا کہ ذرا آجیے دوسرے کے سامنے آکر لیکچر دیجئے۔ میں بھی اپنی کتاب میں ایسا کرتا ہوں۔ سامنے طلبہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں اور ایک طاب طلبہ کے کتابوں کو آپ کو اس کیجئے میں دیکھتا ہوں۔ یہاں اصل میں امتحان مقصود ہوتا ہے۔ تو انویہ امتحان اور عزت افزائی بھی بعض اوقات اس بات کی مظاہرہ ہوتی ہے کہ کسی کو جانشین بنادیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش اور عزت افزائی کے لئے جو ٹھیک بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش اور عزت افزائی کے لئے جو ٹھیک بنا ہے کہ جو صلہ جیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں، ان صلہ جیتوں کو اس نے کس حد تک استعمال کیا۔ وہ کس حد تک اللہ کے احکام کے مطابق چلا۔ شریعت نے اس پر ہرگز مداخلت نہیں کی کہ اس نے کس حد تک پوری کی ہیں۔ اس آزمائش کے ساتھ ساتھ انسان کی عزت افزائی بھی مقصود ہے۔ اس لئے اسلام کا جو دستور یا اجتماعی قانون ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ عزت اور عزت کے متعلق مباحث ہیں۔ مغرب میں آج کل قانون کی ایک اصطلاح رائج ہوئی ہے گرنڈ نورم Grundnorm۔ گرنڈ نورم جو سماج کے رہن کا نقطہ ہے۔ اس اور وہ رہن ہے اصل اصول۔ کسی نظام کا جو اصل اصول ہوگا ہے نظام کا بنیادی نقطہ جس پر پورا نظام ہوتا رہے گا۔ جیسے درخت کا بیج ہوتا ہے۔ اس کو اصل اصول یا گرنڈ نورم کہتے ہیں۔ اسی طرح پرے سے یہ ان اور ان کے نظام کے بیج اور اصل اصول کو جو سماج رہاں میں گرنڈ نورم کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح انگریزی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حاکمیت

سماج کے دستور اور اجتماعی قانون کا گرنڈ نورم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت و مطلقہ اصول اور انسان کی عظمت اور جانشینی کا تصور ہے۔ کائنات کا اصل مالک اور مطلق مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو مالک ہوگا وہی مختار ہوگا۔ پھر کس بھی ہوئی تھی۔ جو مختار ہوگا وہی مختار ہے۔ مختار ہوگا۔ جو مطلق مالک ہوگا وہی مختار نہیں ہوگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس لئے مالک ہے اور چونکہ وہ خالق اور مالک ہے اس لئے مختار بھی ہے۔ اس لئے حکومت کرنے کا اقتدار اور

استقلال کرنے کا، قانون اور نظام دینے کا، ایشیہ اور ہندو کا فیصلہ کرنے کا، بخاری، انجیلی اور حقیقی اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں sovereignty کہتے ہیں۔ مگر بڑی شے جس میں مسلمانوں نے اسلام کے دستور کی نظام پر لکھا ہے، وہ اس کو divine sovereignty کے لغو سے یاد کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، مطلق، حاکمیت الہیہ، یا اللہ تعالیٰ کا اقتدار مطلق۔

اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ و واضح سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو اس حکم کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے جس کو حکمِ عموماً کہتے ہیں۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ و فطری، بھیجی، تدبیر، بشری احکام جن کی پابندی پر ہر مخلوق بن چوڑا کر رہا ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جن کو سن کر طبیعت بھی کہا جاتا ہے۔ ان احکام میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور روزِ ازل سے ان احکام پر فرمانبرداری سے عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، نباتات و جمادات، سیارے اور کواکب، انسان اور حیوان، فرشتے اور جنات، پرندے اور دوندے، ہر چیز اور مخلوق میں حکام کی پیروی کر رہی ہیں۔ ان کو احکامِ عموماً کہا جاتا ہے۔ اور انیسویں صدی میں مسٹر جی۔ ایف۔ ڈی۔ ہنری نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لکھا ہے کہ جس مخلوق کو جو بھی حکم دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق کر رہی ہے۔ انسان بھی احکامِ عموماً کی کسی طرف پابند ہے جس طرح، دوسری مخلوقات پر بند ہیں۔ حکمِ عموماً کی پابندی میں کوئی انسان ذرا بڑا اور ذرا چھوٹا نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندی ہے کہ کب مرنا ہے، کہاں مرنے ہے۔ اس میں ایسا نہ کی تاخیر ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ حکمِ عموماً ہے۔ انسان ذرا بڑا کرے گا یا اللہ کو معلوم ہے۔ بہت سے معاملات میں انسان پابند ہے۔ اس کو خوب صورت بتایا ہے کہ بد صورت بنایا ہے۔ کسی انسان کو افریقہ میں پیدا کیا یا ایشیہ میں، یا کالوں میں پیدا کیا یا گورنوں میں پیدا کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ مجھے ملاں کا پتہ کیوں بتایا گیا کیوں نہیں بتایا۔ یہ سب احکامِ عموماً ہیں جس میں کوئی چھٹی نہیں کر سکتا۔ اس میں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ملاں کی بہن یا بھائی کیوں بتایا اور لڑکوں کی بہن کیوں نہیں بتایا۔ یہ حکمِ عموماً کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلق اس کے حکم کی احکام کے ذریعہ کائنات کے

جو کہ کوئی مسئلہ میں غلط طور پر رہائی دے رہا ہے۔

عقلم جھوٹی کے برعکس، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ایک محدود قسم تقسیم کر رہی ہے، عقلم شرعی کہلاتا ہے۔ عقلم کی یہ نوعیت صرف انسانوں اور جنات کے لئے ہے۔ عقلم تقسیم کی بیرونی کرنے یا نہ کرنے کی انسانوں کو آزادی دے دیتی ہے کہ وہ جو میں قوانین احکام کی پیروی کرنے دنیا کی صلاح اور آخرت کی فلاح حاصل کر لیں۔ اور نہ کہ وہ جو یہ تو آخرت کے دائمی عذاب کے لئے تیار رہیں۔ عقلم تقسیم اس امتحان اور آزمائش کا ایک ذریعہ اور مظاہر ہے جس کی نہ ظہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ اپنے احکام میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم اور مسامحہ اور بہت محدود ہے اور ایسا دیکھا ہے جہاں انسان کو آزادی دینی تھی ہے انسان چاہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ چاہے تو نماز پڑھے اور نہ چاہے تو نہ پڑھے۔ نہ کو تو دے یا نہ دے۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے۔ یہ آزادی خود اللہ نے دی ہے۔ اس لئے کہ اس محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا تاکہ جانے کہ کون بیرونی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔

آزمائش ان وقت ہو سکتی ہے جب آزادی ہو۔ اگر آپ بچوں کو امتحان دینی میں اٹھادیں اور ان پر سوالات کے مخصوص جواب دینے کی پابندی دے تو یہ امتحان نہیں کہلائے گا۔ یہ امتحان تب ہوگا جب طلبہ کو سبکی کا صحیح یا غلط پیراجہ کا جواب دینے کی آزادی ہو۔ ان کی یہ بھی آزادی ہو کہ وہ چاہیں تو پڑھ جو آیات پڑھ لکھیں اور نہ چاہیں تو نہ لکھیں۔ امتحان کے دوران جب انھیں مکمل آزادی نہ ہوگی اس وقت تک امتحان نہیں ہوگا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ اس لئے اس محدود دائرہ کے۔ کئے ہر انسان کو آزادی دی ہے اور ان میں آزمائش مقرر ہے۔ آزمائش سے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آزمائش کے لئے زندگی کے اٹھارے میں اترے اور ان حدود اور قواعد کا پابند ہو جو آزمائش کرنے والے نے مقرر کی ہیں۔ انسان حدود سے ہر جائے کا تو آزمائش میں نہ کا سر ہے گا اور اگر حدود کے اندر ہے مگر کامیاب ہو جائے گا۔ اس لئے آزمائش اور اللہ کی جائزگی کا لازمی حصہ ہے کہ انسان ان قواعد کی پابندی کرے جن کی پابندی کا نیک نتیجہ ہے۔

مذاہف مختلف سے بھی تیار ہو رہے ہیں۔ اور یہی خدمت کا منطقی تقاضا ہے۔ انسان کی

ایک طرف خلافت کا، تمام سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شرط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار سے تو بخیر یہ کام تمہیں کہے ہیں۔ دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو حکومت ملے۔ انسان کا یہ نہ جڑ نہیں ہے کہ وہ وعدہ اور حکومت کے لئے کوشش کرے۔ جس چیز کے لئے اسے کوشش کرنی ہے وہ صرف رسالت الہی ہے۔ انسان دوسری چیز کے لئے کام کرنے سے اور خودی طور اور جتنی طور پر شریعت کے دیکھ کر کے لئے کرتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں خودی رجحانات کے فروغ کے لئے کام کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکومت اور اقتدار کے انعام سے غور سے تو یہ کہ اس کو یہ چار کام بھی کرنے چاہئیں۔ افکار، اعداء، عقائد، چارہ نہیں۔ خودی کی اور مذکورہ ہیں وہ سب دوسروں کا خیر و شر ہے۔ خودی کے لئے چارہ نہیں ہے۔ یہ چارہ انسانی ریاست کے بیحد فراموش ہیں۔ ان سے حد و بھی متحد فراموش ہیں لیکن یہ چارہ انسانی خودی فراموش ہیں جو در صبر و خفا سے ہیں اور خودی کے لئے فراموش کی جاتا ہے۔

نہار کے بارے میں یہ مسلمان جانتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے اولین اور آخری عبادت ہے۔ چہرہ تہ۔ عبادتوں سے انسان بعض بات جس مستحق ہو سکتا ہے لیکن نہار سے آخری سب سے مستحق نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ پہلے کی قوت نہیں اور زبان تک نہیں بلا سکتا۔ اس میں دوسرے کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب تک دل اور دماغ کام کر رہا ہے میں نہار سے ہٹا نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے جو سب سے پہلی بھی ہے اور سب سے آخری بھی ہے۔ لیکن اس عبادت کی ایک اہم اہمیت بھی ہے۔ یاد رکھئے کہ جب رسول اللہ ﷺ انجائے تشریف سے نکلے اور صحابہ کرام کا اجتماع عقیدتی مباحثہ میں ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ہائیکھ کے لئے مختلف نام تجویز کر دیے تھے۔ بلا سے سے جیسے صحابہ کے نام نہ ہو سکتے۔ لیکن جس عظیم ترین اور مالی حریت شخصیت کے احقر کی پر تمام صحابہ کرام نے ہاتھ قی آؤں غابر فرمانی دوسیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ ان کے انتخاب نے نئے صحابہ کرام نے جو۔ لیکن وہی وہی تھی کہ ان کی بشارت غنیمت کو رسول اللہ ﷺ نے ہماری ناز کی امانت کے لئے دوزخ و فریادہ ناری دنیا کے معاملات میں بھی قیادت کے لئے سوا ان نازین ہو گا۔ عوام انہوں نے نہارا اور علی و عقی و عقیہ دوسرے پر قیاس کیا تھا۔ کلی آپ میں سے ایک لیکن کے کما تھا کہ قیاس کی ایک اور مثال

دیں۔ یہ قیاس کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے اجتماعی عبادت کے لئے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا، اسی شخصیت کا انتخاب مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی قیادت کے لئے بھی ہونا چاہئے۔ اس سے بڑھ چلا کہ صحابہ کرام کے نزدیک نماز اور مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں بڑی گہری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی سیاسی اور اجتماعی زندگی نماز کی طرح ہونی چاہئے۔

نماز میں ایک روحانی ماحول ہوتا ہے۔ مسلم معاشرہ میں بھی ایک روحانی ماحول کا فرمایا ہونا چاہئے۔ نماز میں خوف خدا نماز یوں پڑھائی جاتا ہے۔ مسلم معاشرہ میں بھی سب پر خوف خدا طاری ہونا چاہئے۔ نماز کے دوران کوئی شخص اپنے ہلکی عبادت کی زیادہ دیکھ کر بنا لے کہ کوئی بڑا ہلکی عقاد ہو۔ مسلم معاشرہ میں لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔ نماز میں حکم و ضبط کی انتہائی پابندی ہوتی ہے۔ مسلم معاشرہ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ مسلمانوں کی قیادت نماز میں وہ شخص کرتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ متقی ہو۔ اجتماعی قیادت بھی ایسی ہی ہونی چاہئے۔ مسلمانوں کا امام صلوات اللہ علیہ مسلمان کی قیادت کا اس وقت تک حق دار ہے جب تک وہ شریعت کے مطابق قیادت کر رہا ہو۔ جب وہ غلطی کرے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے ٹوک دے۔ امام جو ضیفہ بھی نماز پڑھا رہے ہوں۔ امام بخاری بھی نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز پڑھانے کے دوران تلاوت میں کوئی غلطی کر گزریں تو میرے جیسے گناہگار انسان کو بھی نہ صرف حق ہے بلکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کو اس غلطی پر ٹوک دوں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس غلطی کو درست کریں۔ اس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا مقتدی بھی غلطی کی نشاندہی کرے گا تو بڑے سے بڑے اور بڑے کی ذمہ داری ہے کہ غلطی کو درست کرے۔ بڑے سے بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور درست کرے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی بھی ذمہ داری ہے کہ نماز میں اگر بے احتیاطی بشری کوئی بھول چوک ہو جائے تو جیسے ہی توجہ دلائی جائے تو اس غلطی کو درست کرے۔ آپ نے ذوالمیدین کی حدیث پڑھی ہوگی۔ ذوالمیدین نے رسول اللہ ﷺ کو یاد دلایا کہ انفسہم نفسی الصلوٰۃ اہم سبب بار رسول اللہ ۹۰۔ یا رسول اللہ نماز میں کی گئی گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کمال نہ اٹک لبہنک مدون میں سے کوئی واقعہ

نہیں ہوا۔ تفصیل آپ کے طہ میں ہے۔ تو جس طرح سے نماز میں ہر شخص اپنے قائد اور امام کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا پابند ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی میں ہر شخص پابند ہے۔ جس طرح امام پابند ہے کہ غلطی کو دور مست کرے، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی امام اور قائد پابند ہے کہ غلطی کو درست کرے۔ اگر امام امامت کا اصل ندر ہے، مثال کے طور پر اس کا حضورؐ کا حضورؐ کیا تو اس کو اسی لئے قیادت سے الگ ہو جانا چاہئے۔ اسی لئے الگ ہونا چاہئے اور یہی کسی دوسرے آدمی کو امام کی جگہ لینا چاہئے۔ اجتماعی زندگی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ امام اور مقتدی کا رخ ایک ہی طرف یعنی قبلہ کی طرف ہونا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی امام اور عوام کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہئے۔ اس طرح سے آپ نور کریں تو ان پند مثالوں کے علاوہ بھی، جو میں نے یہ بتانے کے لئے دی ہیں کہ نماز اور اجتماعی زندگی میں بڑی گہری مشابہت ہے۔ نماز اور مسلمانوں کی سیاسی اور اجتماعی زندگی میں بہت سی گہری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو جب اقتدار ملے تو وہ سب سے پہلے نماز قائم کریں۔ تو گویا قرآن مجید یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ حکومت کا کام سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے نہ صرف نماز کا انتظام باقاعدگی سے قائم کریں بلکہ سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی اجتماعی زندگی بھی نماز کی اسیرت کے مطابق ہو۔

اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی۔ وہ یہ کہ نماز قائم کرنے کی یہ ہدایت حکمرانوں کے لئے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حکمران خود نماز پڑھنے والے ہوں۔ نماز اور اس کے احکام، اس کے مسائل اور اس کی روح کے بارے میں جانتے ہوں، نماز پڑھ سکتے ہوں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، وہ قائد نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اقتدار میں آکر کیا خاک، اقامت ملنا کرے گا۔ اگر قائد ایسا ہو کہ مجھ سے میں جا کر ساتھ میں کھڑے نمازی سے پوچھتے کہ What's next? تو وہ کیا اقامت ملنا کرے گا۔ برصغیر کے ایک مشہور سیاسی لیڈر کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ سیاسی منصب پر فائز ہوئے تو کسی ایسے علاقے میں ان کو بلایا ہوا جہاں ان کو مجبوراً کوئی نماز پڑھنی پڑی۔ پہلے بھی اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے پہلے تو غور کیا کہ مجھے تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو جو آدمی ساتھ لے کر جا رہا تھا، اس نے کہا کہ بس جناب آپ نہ موشی سے دو بکھر کر رہیں جو میں کروں گا، زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ لیڈر صاحب نماز کے لئے

چلے گئے اور دورانِ زمانہ نکلیں۔ سے ہماری کوزہ کھینچتے رہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ خود بھی اسی طرح کرتے رہے۔ لیکن جب بعد میں گئے تو پریشان ہو گئے تو ساتھی کی طرف رخ کر کے کہنے لگے کہ؟ What next؟ گئے کیا کروں۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا آدمی مسلمانوں کا امیر ہوگا تو وہ اقامتِ صلوة کا فریضہ انجام نہیں دے سکے گا۔

دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اقدار میں آنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندہ بہت کریں۔ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن جس طرح نماز میں بہت سے خاصاٹھس پائے جاتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ میں بھی بہت سے خاصاٹھس پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے زکوٰۃ کے تین مقاصد بیان کئے ہیں۔ ایک مقصد تزکیہ مال اور تزکیہ معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ میں مال پاکیزہ ہونا چاہئے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ پاکیزہ مال ہوتا چاہئے۔ یعنی ہر انسان کے پاس جو مال و دولت اور جائداد ہے وہ انتہائی پاکیزہ، جائز اور حلال کمائی کی ہوتی چاہئے۔ اس میں حرام اور ناپاک عناصر کی آمیزش نہ ہو۔ یہ مسلم معاشرہ اور مسلم حکومت میں مال کی کیفیت ہونی چاہئے۔

زکوٰۃ اور اس سے ملنے چلنے دوسرے احکام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ کسے لازم کو دل دینا بین الاغیاء، محکم، مال و دولت کی گردش صرف ایک طبقہ میں نہ ہو بلکہ پورے معاشرہ میں گردش کرتی رہے۔ اس آیت پر تفصیل سے آگے چل کر ایک الگ خطبہ میں بات ہوگی۔ زکوٰۃ کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں ایسے غریب اور مساکین نہ رہیں جو اپنی ضرورت کو خود بھی پورا نہ کر سکتے ہوں اور کوئی اور بھی ان کی ضرورت پوری کرنے کے لئے موجود نہ ہو۔ کمزور اور معذور لوگوں کی معاشی ضروریات کے پورے کئے جانے کا ایک خود کار نظام موجود ہو۔ اگر مسلم معاشرے میں یہ خیال کام ہو رہے ہوں تو ان کی ریاست ایک اسلامی ریاست ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا کہ "واعتدوا بسانہ معروف" وہ اچھائی کا عہد دیں گے۔ المعروف سے مراد وہ اچھائی اور خوبی ہے جس کا قرآن مجید نے خوبی تسلیم کیا ہو و انسان کی عقل سلیم اس کو خوبی تسلیم کرتی ہو۔ ہر وہ خوبی جس کو انسان کی عقل سلیم خوبی تسلیم کرتی ہو اور وہ شریعت کے عمومی اصولوں کے مطابق ہو۔ وہ معروف ہے۔ چنانچہ تا قیام قیامت ہر وہ اچھائی اور خوبی جس

کوئی ملحد کے مطیع انسان قبول قرار دیں اور اچھی سمجھیں، دوسری بات کے مطابق بھی ہو اور اسوۂ مطہر یا بلا واسطہ طور پر شریعت کے مقاصد کی تکمیل ہو تو وہ معروف ہے اور اس کا قیام اسلام کے مقاصد میں سے ہے۔ اس کو فرد و گروہ یا فرد و گروہ پر واجب و مستحب، واجب کی ذمہ داری ہے۔

آخری چیز ہے، جو احادیث میں مذکور ہے، یعنی وہ منکر سے روک دیکر ملے۔ منکر سے مراد ہر وہ برا ہے جس کو قبول کرنے سے انسان کی فطرت سبک دیا کرتی ہو۔ جسے آپ معقول اور فیک انسان کی طبیعت قبول نہ کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ منکر ہے۔ منکر سے مراد وہ برائی بھی ہے کہ جس کو کوئی بھی مطیع انسان دیکھے تو اس کا انکار کرے۔ منکر سے لفظی معنی میں دو چیزیں کا انکار کیا جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی برائی کل نظر یا مختلف فیہ ہوتی ہے، یا جن میں برائی کا یہاں دیکھو اور وہاں دیکھو، یا اس کا انکار انسانی فطرت کا ہونا ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعض قبول کرتے ہیں۔ کئی مہاجر اس کو پسند کرتے ہیں کئی کفر نہیں کرتے۔ یہ منکر نہیں ہے۔ جس چیز میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو وہ منکر نہیں ہے اس پر بغیر نہیں کیا جائے گی۔ منکر کے معنی ہیں public condemnation۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب منکر کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اسے انکار کرے اور اس پر منکر کرے، اور جس حد تک اس کے لئے ممکن ہے اس سے اطلاع برسات کرے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو گا جب وہ واقعی منکر ہو اور مراد انسان کی فطرت بلکہ اس کا انکار کرتی ہو۔ اگر کوئی انسانی چیز ہے۔ کچھ مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کچھ کے خیال میں اس کو گوارا کیا جاسکتا ہو اور کچھ کے خیال میں نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی چیز کو منکر نہیں کہا جائے گا۔

آیہ اور چیز بھی یاد رکھئے گی ہے جس سے بعض اوقات التماس ہوتا ہے۔ بعض چیزیں شریعت نے حرام کے خلاف سمجھی ہیں اور فیک ایسا انسان جو حق اور مجلس جو بدعتی ہو اور خلاص کے ایک خاص۔ خیال یہ کہ تو اس کے شرعیان نشان میں کہ وہ کام کرے۔ لیکن اگر ہم سمجھان دو کہ ہم اسے تو کوئی حرج نہیں۔ فرض سمجھئے کہ سامان میں کھیل کود کا کوئی میلہ ہو رہا ہو۔ وہ ایک غیر مفید چیز ہے۔ اگر ہم انسان وہاں جائیں گے تو کوئی بیان نہیں کرے گا اور نہ کوئی شخص کسی کے جانے کا نوٹس لے گا۔ اسی لئے کہ ایسی چیزیں شریعت میں قطعیت کے ساتھ حرام

پاسح نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی عجیب، بھڑمرا، ایسی شخصیت میں نہ لوگوں میں سے سمجھتے ہوں، اس طرح کی سرزمین میں اسے پس تو ٹھیک ٹھوکتی ہے۔ اس لئے اس کے لئے وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا اگر عام نواب جلاتا ہے تو اسے جو نہیں۔ یہ مغرور نہیں ہوگا۔ آپ انڈیا کے لوگوں کو وہاں جانے سے روکیں تو یہ ٹھیک نہیں۔ اس لئے یہ شخص کسی فحشیت سمجھتا ہے کہ وہاں پہنچے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسے چیز چاہتے ہو لیکن وہ وہاں خرقہ یا آپ کے خلاف ہو۔ جتنے دیکھے اخلاقی معیار پر اس کو ہوا چاہی ہے اس سے نیچے ہو لیکن جو اس کو دودھ کر نہیں بھیجے ہاں ہے۔ اس لئے میں نے سمجھا ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ مسکروں کو یہاں جو انسانان میں اس سے ملے کے لئے کھانا کھائے۔ یہاں شریعت کے بتائے ہوئے کسی طرف یا عقیدہ کو باوجود یہاں اور نقصان پہنچتا ہے اور

یہ چہرہ تڑھہ ہیں مگر آں بات نے یہ کیا ہے۔ یہ سہاوی ریاست کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ ان کے علاوہ اسلامی ریاست کی ضروریات و داریاں بھی ہیں جن کو آگے بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہی بات کہی گئی ہے۔

تشکیل امت: اسما کا ہدف اولین

[illegible]

اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرٹ اس کا موضوع تھا اور اس نے میرٹ پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی دو مشہور کتابیں ہیں Muhammad al Madina اور Muhammad al Madina۔ اس نے پوری کتابوں میں اپنے قوانین کو جو بات ذہن نشین کرانی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں اسلام سمجھ دیا تھا اور مدینہ میں اسلام سمجھ دیا تھا۔ مکہ میں تو رسول اللہ ﷺ تو لوگوں کو صرف اخلاق سکھانا چاہتے تھے، انھیں مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ اور مدینہ ابراہیمی کے بارے میں اس کا یہ تصور تھا وہ عرب کے لوگوں کو اس کے مطابق قیام دینا چاہتے تھے۔ لیکن جب اقتدار ملا اور مدینہ میں جا کر قوت حاصل ہو گئی تو آپ نے مکہ کے دور کے ایدل میل اور عیارات چھوڑ دیئے، انھیں وراثت و واقعہ زمرے پر چھوڑ دیئے۔ ایک بڑی سلطنت بنائی۔ یہ اس کی دو ذرا کتابوں کا خلاصہ ہے۔ یہ بات بعض مسلمانوں نے بھی لکھی ہے۔ یہ بات بالکل سچ و واقعات کے لحاظ سے غلط ہے۔

تین مجید سرتی سورتوں میں بے شکاریات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مکہ میں اسلام اور ایمان کے پیچھے اللہ تعالیٰ اللہ اور شرف اور درباری سے نوازتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ان کے ہونے والی متعدد آیات اور سورتوں میں خلافت کا ذکر ہے۔ ہجرت سے پہلے جو آیات ان میں ہوئیں ان میں فرمایا کہ جو اچھے لوگوں میں فساد ہے۔ انا نا حیر، اللہ ہی ایک حکومت کو سزا دے گا اور اللہ ہی اس کام میں جبری و گار ہو۔۔۔ طے میں جتنے انبیاء علیہم السلام نازل ہوئے ہیں جن میں سے کسی ایک کا ذکر قرآن پاک میں بھی آجسبہ الہ میں سے اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت سے نوازا۔ ان کی پوری قصیدہ سے کسی دور کی سورتیں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے ورے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ محمد، ہم نے اسے یہ سورت اللہ کی ہدایت ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کی پیروی کر۔۔۔ تو ان انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی پیروی کرنی ہے تو ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت یونس۔۔۔ یہ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار و اختیار سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ راہ و طریقہ ان کے ضرورت اور مسلم حاشیہ کے حفظ کے لئے اس کا ماری ہوا کئی سورتوں میں جگہ جگہ کہیں کتابت و درجہ کیا۔

ارشاد ہے۔۔۔ رسول اللہ ﷺ جب ابتدائی دور میں اسلام کی دعوت دے کرتے تھے۔ میرٹ ابن ہشام

اور نیرت اور حدیث کی پیشتر کہ ہیں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ان تفصیلات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ قبائل عرب کے مختلف اجتماعات میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اس کو اگر آپ لوگ قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ عرب اور عجم کے خزانے آپ پر کھول دے گا۔ یہ بات آپ نے وہاں فرمائی۔ جب آپ کے چچا ابو طالب کے پاس کفار مکہ گئے اور ان سے یہ کہا کہ آپ اگر اپنے نبی کے لئے اس لئے دین کی دعوت سے باز رہیں تو جو کچھ یہ کہیں گے ہم وہ آپ کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں اور دوسری بھی بہت سی پیشکشیں تھیں جن سے آپ لوگ واقف ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ اے چچا! یہ سب کلمہ میں ان سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک کلمہ کو مان لیں تو عرب کے لوگ ان کے سامنے سرخوں ہو جائیں گے اور عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ گویا اسام کے کمر طیب کے شج میں یہ ثمرات پہلے دن سے موجود تھے اور رسول اللہ ﷺ نے وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی فرمایا۔

مآبنا دوسری بیعت عقبہ کے موقع پر جب مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے یہ بات طے ہوئی کہ اب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ چلے جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے انصار یوں سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ ان بیعت کے نتیجہ میں پورے عرب اور عجم سے تمہارا اختلاف ہو جائے گا۔ یا تم اس کے لئے تیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں۔ گویا بیعت کرنے والوں کو حطم تھا کہ کس کام کے لئے بیعت کر رہے ہیں اور بیعت پینے والوں کو بھی پہلے دن سے یہ معلوم تھا کہ کس کام کی بیعت ہو رہی ہے۔ یہ کسی چیز نہیں تھی کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ مدینہ کے حالات دیکھ کر اور تبذیل کر دیا اور اقتدار کے راستے پر چل پڑا۔ یہ اسلام اور امت کے تحفظ کے لئے ضروری تھا اور رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کو جسے کراہت کے لئے تیار فرمایا تھا اس کو دوا کر دیا۔ اگر نہ کئے گئے یہ ساری قوت اور وسائل ناگزیر تھے۔ خود وہ کھدق کا ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ایک چاندن پہ کھانا ادا فرمایا کہ اس میں سے مجھے قیصر و سرئی نے مہلات نظر تے ہیں۔ اس طرز کے اشارات آپ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام سے فرماتے رہتے تھے۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی طبیعت پر تیار رہیں کہ ان کو کیا ذمہ داریوں انجام دینی ہیں اور آگے چل

اصطلاحات بعد میں مسلمانوں نے اختیار کیں۔ جبکہ بعض اصطلاحات ہمارے اس دور میں بھی اختیار کی گئیں۔ کچھ اصطلاحات تو وہ ہیں جو قرآن مجید نے متعین طور پر بعض معانی سمجھانے کے لئے استعمال کی ہیں۔ اور مسلمان ان معانی کو چیلان کرنے کے لئے عام طور پر انہی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح مثلاً زکوٰۃ، حج، جہاد کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن ان اصطلاحات کا استعمال مسلمانوں میں کبھی بھی فرض یا لازمی نہیں سمجھا گیا۔ خود قرآن مجید نے ان اصطلاحات کے استعمال کو لازمی قرار نہیں دیا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہیں یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ جنگ کے لئے جہاد کا لفظ استعمال کرو۔ خود قرآن پاک میں جنگ کے لئے جہاد کے ساتھ ساتھ قتال کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اسلامی ادب میں جنگ اور حرب کی اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ خود ہمارے ہاں برصغیر، افغانستان، ایران اور ترکی وغیرہ میں صلوة کی بجائے نماز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ دو اصطلاحات میں جو معاصر اسلامی مدنی کے لئے استعمال ہوئی ہیں۔ ان کا استعمال بھی کسی فرض یا واجب کا رد نہیں رکھتا۔ اگرچہ بہتر اور مستحسن ہے۔

اس کے برعکس کچھ اور اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید نے جنھیں کسی خاص مفہوم کو دہن نصیب کرنے کے لئے استعمال کی ہیں۔ ان کو استعمال کرنا یا ان کو اختیار کرنا بھی کسی طرح لازم اور واجب نہیں ہے۔ مثلاً کے طور پر قرآن مجید نے بارشاد کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے۔ اے ایسا ملک! غنائی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ میں ہے کہ اے ایسا ملک! غنائی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی دعوتیں کرنا اور اللہ کے لئے ایک بادشاہ متعین کرو۔ اے پیغمبر! اللہ کے حکم سے ان کو بتایا کہ ان اللہ کے لئے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طاعت کو تم پر بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ گویا مسلمانوں کے سربراہ کو بادشاہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ ان صورت سے قرآن مجید میں ایک جگہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ اللہ کی اس ممانعت کو یاد کرو جب اللہ نے تم میں نبی بھیجا اور تمہیں بادشاہ بنایا، اللہ کے حکم اسباب و حیل کے مطابق تمہیں نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ گویا بادشاہ بنانا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ لیکن بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ برے بادشاہوں سے بچنا چاہئے اور اچھے بادشاہوں کی پیروی کرنی چاہئے۔ بعض آیات میں خلافت کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس لئے ابتدائی صدیوں میں بعض مسلم

مکرم الخلیفہ کہلائے بعض نہیں بھی کہلائے۔ سلطان کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے اس لئے بعض مسلمان حکمران سلطان بھی کہلائے۔ یہ مثالیں میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے کسی خاص اصطلاح کے استعمال کی لازمی تعلیم نہیں دی۔ اگرچہ مسلمانوں کے لئے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ وہ اصطلاحات استعمال کریں جو قرآن پاک میں آئی ہیں اور جو صحابہ کرام نے استعمال کی ہیں۔

اصل چیز یہ ہے کہ کسی اور سے کا مقصد اور درجہ کیا ہے۔ جو مقصد ہے وہ ان چار چیزوں میں بیان ہو چکا۔ یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ اگر کوئی ریاست ان کو انجام دے رہی ہے اور ریاست احکام شریعت کے مطابق کام کر رہی ہے۔ تو وہ ریاست مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے۔ اس ریاست کے سربراہ کا جو بھی نام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ریاست کے سربراہ کا نام خلیفہ اور امیر المؤمنین ہو اور وہ شریعت کے ایک ایسے قہم کو توڑ رہا ہو اور قرآن پاک کے ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر محض خلیفہ کہلانے سے وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں بن جائے گی۔ محض حکمران کے فیض نامہ المؤمنین کہلانے سے کوئی ریاست اسلامی ریاست نہیں کہلا سکتی۔ لیکن اگر اسلام کے احکام کے مطابق ریاست کا نظام چل رہا ہے۔ عداائیں شریعت کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں اور سورۃ حج کی آیت ۴۱ میں بیان کردہ یہ چاروں مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو چاہے ریاست میں تجرہ اور اصطلاحات استعمال ہو رہی ہوں لیکن قرآن پاک کے اعتبار سے اس ریاست کو غیر اسلامی نہیں بلکہ عین اسلامی ریاست کہا جائے گا۔

مسلمان ریاستوں میں ایسے حکمران نذر سے ہیں کہ جو تقویٰ اور ایمان کے اعتبار سے بہت اونچے معیار پر تھے۔ اخلاق اور علم کے اعتبار سے انتہائی بلند معیار پر تھے۔ عبدالملک بن مروان جو بنی امیہ کے بڑے مشہور فرمانرواؤں میں سے ہیں وہ ہم اور تقویٰ کے اسے اونچے معیار پر تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ان کے انتقال کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہم دینی رہنمائی اور فقیہی معاملات میں سب فیض کے لئے کس سے رجوع کریں؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ مروان کے بیٹے عبدالملک سے۔ امام مالک نے موطا میں بھی بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک فلاں عمل سنت ہے کیونکہ میں نے عبدالملک بن مروانؓ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مالک

میں ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہاں شریعت نے عورتوں اجتماعی معاملات سے کمال
 یہ ہے۔ واکل ٹیمیں نکال کر خود رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام غواہین کے ساتھ مشورہ فرما کر سنے
 تھے۔ عام معاملات میں دھنگ کے ٹیٹے سے وہ مشورہ دینے کی پند ہیں اور ان کو حضور و اپنے
 میں قسٹ پیش ہو چاہئے۔ یہ سب — ایک ایسی — نامور — معنی — ہیں کہ جو عورتوں
 غور انوں کے قریب ہوں، ان کے حضور سے ان کا نام پوری سے و ان کی پند و ناپند کی بنیاد پر
 معاملات طے پائے نہیں۔ جسے کسی قوم کا روز و رات بہت ہے تو یہ نہ ہونے لگتا ہے۔ آپ
 مختلف اوار کے زوال کی تاریخ پر ہمیں۔ مقلوب، ترکوں اور غلاتوں کے روز و رات کی تاریخ
 یہ میرے مختلف درجوں میں مختلف شہر انوں کے خبروں اور قریب اجزاء میں ایسی بدکردار
 عورتیں مسئلہ تھیں وہ بدکردار نہیں ہیں تھیں تو ان کی کفرانہ عورتیں سب یہ تھیں جو معاملات میں نہیں
 مائیں اور اپنے محدود معاملات کی بنیاد شہر انوں کو غلامیوں پر پلایا کرتی تھیں۔ یہ —
 ہر — ان عورتوں کی طرف سے پیدا ہوئے۔ مائیں، گروہوں تو اس وقت درجنوں مائیں
 انہیں میں آ رہی ہیں لیکن وہ بہت جلد ہی — ایک جھوٹی ہی مثال دیتا ہوں۔

تو مجھ میں ہر معنی کے اجتماعی کامیاب راہدار، نیک اور مخلص فرمانرواوں میں سے
 ہیں۔ ان کے دور میں پورے مغل ہندوستان میں امن و امان کا دور دورہ تھا۔ ان کا ایک نہایت
 دیانت دار اور مخلص سلطان، امیر اعظم نواب سعد اللہ خان تھے جو شہر کی قدر میں معجز اور قابل
 تہنم تھا اور حضرت مجدد الف ثانی کا نام بھی تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ جب مجدد و صاحب کا
 غلام فیروز پانچم ہو گا تو حکومت ہر ایک اثرات سے لپٹے ہوں گے۔ شاہجہان کی ایک بیٹی یہ وہی
 نے اس کے زانی میں یہ الزام جو بخشی میرے غلام بیٹے کو بھی چاہئے۔ جائیگی کا معاملہ کسی
 ایک ماس یا دوسری دین کی ولایت دینے کی بنیاد پر تو طے نہیں جہاں چاہئے تھا۔ طبیعت اور صلاحیت
 کی بنیاد پر ہو گا، چاہئے تھا کہ حالت ان میں کسی کو پسند کرتے ہیں تو کسی پر اختیار کرتے ہیں۔ اس کا
 تجربہ کیا ہے۔ اسلام سے واضح کسی کی گہری ہے۔ شاہجہان نے اپنی ساری نیکی اور تقویٰ
 کے باوجود اپنی پسندیدہ بیوی کے کہنے پر یہ ساری چیزیں فراموش کر دیں اور یہ چاہا کہ اسے تمام
 امیر و اہل دین کو، جن میں نہ تکریم کا تعلق بھی شامل تھا، محروم کر دیں اور ایک ایسے شہر لانے کو
 جس کی عراقی پر اس زمانے کے اہل دین شہر کے اکثر کا اتفاق تھا، جس کا آغاز، جریت اور

بغیر ان موابی اہم باتوں کو نہ کر سکتے تھے، تو مگر جاننا بھی نہیں کہ ہے اس طرح بھی جو انتخاب ہو گا وہ بھی شرعی انتخاب ہو گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ طریقہ بھی آپ کے نزدیک موزوں نہیں بلکہ actual freedom اور موقع دینے دینی کے تحت یہ بالغ شہری ووٹ دے تو یہ طریقہ بھی شرعی و درست ہے۔ اس طرح اگر آپ امریکی نظام کے مطابق پہلے الیکٹورس کا انتخاب کریں گے تو یہ بھی درست ہے۔ ہر حال یہ طریقے وقت اور حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں اور یہ بدلتے بدلتے ہیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی صحیح اسلامی دستور اور نظام میں اپنا رہا نہ سکتا، بشرطیکہ اس کے بارپیدا نہ فرادوں نشانہ دہی ہو جائے جن پر جمہور و اقتدار ہو۔

اگر کسی وقت کسی ملک میں وہی ایک شخصیت ایسی موجود ہو جس پر عوام الناس کا اعتماد ہو کہ شخص اس کے ماتر کر دینے سے جو کسی شخص کو سربراہ بنائیں تو ایسے شخص کی طرف سے موزونگی بھی کہانی ہے۔ مثلاً سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے سیدنا عمر فاروقؓ کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور عام لوگوں نے مان لیا۔ بعض دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من فیصلہ پر غور فرمایا کہ میں کیا کروں گا؟ اپنے انتقال سے پہلے ایک خط لکھ کر انھیں لکھوایا اور اس میں حضرت عمر فاروقؓ کو کیوں مقرر کیا گیا اور یہ کیوں کہا کہ میں نے اپنے بعد تمہارے لئے عمر بن الخطابؓ کو مقرر کیا ہے بلکہ اللہ کی بیعت کرو۔ لیکن اگر یہ بیعت اصول و بن میں نہ ہو تو اصل مطلب کوئی خاص طریقہ کار پر ترجیح نہیں ہے، بلکہ اسے فرد کا انتخاب اور تعیین کرنا ہے جو امت میں بہترین و اور جمہور مسلمان اس پر اتفاق کرتے ہوں تو سیدنا صدیق اکبرؓ کا فیصلہ بالکل مطابق شریعت اور دینی برحقیت تھا۔

آج سے تقریباً تیس سال پہلے دسمبر 1974 کی بات ہے۔ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں انیس کورس چھوڑا تھا۔ وہاں میں نے لکھا: بات بیان کی کہ ایک انتہائی محترم اور مقبول پروفیسر شخصیت کے تعیین کر دینے بھی سربراہ رہے۔ مسند کا انتخاب وجود میں آ سکتا ہے۔ جیسا کہ امام نووا نے ایک جگہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں: *فإن الشخص الواحد لا يملك التصرف في الامور*۔ یعنی اگر کوئی ایک ہی شخص ایسا ہو جس کا تیار اور چر دہی سب دیکھ کر تے ہوں اور وہ مطلوبہ صفات سے متصف بھی ہو وہ مگر کسی کی بیعت کرے تو کافی ہے۔ اس پر ایک طالب علم اصرار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے

کہنے پر سب لوگ مان لیں۔ اس وقت میں نے ان کو ایک مثال دی۔ آج میں اپنے زمانے کی دو مثالیں دے سکتا ہوں۔ ان سے میں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح زیارت سے ریٹریو پر تقریر کرتے اور کہتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے اور میں اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا۔ اس لئے میں فلاں صاحب کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ آپ ان کو اپنا لیڈر مان لیں۔ تو کیا یہ کسمپاش میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہوتا جو کہتا کہ میں نہیں مانتا اور اس عجیب سے اختلاف کرتا ہوں۔ کہنے لگے کوئی نہ ہوتا۔ میں نے کہا کہ اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر کسی صورت حال میں کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کے احکام پر پوری قوم کو اعتماد ہو جائے تو اس کے کہنے پر سمجھ جائے گا کہ پوری قوم کو اعتماد ہے۔

دسمبر 74 میں تو یہ ایک ہی مثال میرے سامنے تھی۔ لیکن اب ایک دوسری مثال بھی تیار ہے اسی زمانہ کی موجود ہے۔ یہ بہت فروری 1979 کی ہے۔ ایران میں انقلاب آچکا تھا۔ شہنشاہ ایران ملک سے فرار ہو چکا تھا اور جانے سے پہلے شہر چور اختیار کو وزیر اعظم مقرر کر چکا تھا۔ لیکن حالات کو انتہائی سازگار پانچواں بھی وزیر اعظم ہاؤس سے بھاگ گیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن آیت اللہ علیٰ خاں سے آکر تہران پہنچے تھے۔ ان فرانس کا عیار رہا جب ان کو لے کر تہران آیا تو ان پر پورے اور رن دے لوگوں نے اسے بھرے ہوئے تھے کہ عیارے کے وترنے کی جگہ نہیں تھی۔ پورا تہران ان کے استقبال کے لئے آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاید پورے تہران میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو آیت اللہ علیٰ خاں کو اپنا لیڈر نہ مانتا اور حالانکہ کسی نے ان کو مقرر نہیں کیا تھا۔ کوئی دو شک بانگیشن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جلا وطنی کی زندگی سے جب تہران پہنچے اور عیارے سے وترے تو اس وقت شاید کچھ درد یا خلوت کر رہے تھے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ شہر چور اختیار بھاگ گیا ہے اور نظام مملکت کو چلانے کے لئے ایک وزیر اعظم کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر کھٹا مہدی باز دگان۔ بس یہی لفظ لکھ دیا اور کچھ نہیں لکھا۔ اس ایک چٹ پر مہدی باز دگان کا نام لکھنے سے مہدی باز دگان وزیر اعظم ہو گئے اور نہ صرف ایران کے لوگوں نے مہدی باز دگان کو وزیر اعظم تسلیم کیا بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو وزیر اعظم مان لیا۔ یوں ایک نامزد شدہ وزیر اعظم نے ایک انتہائی مقبول وزیر اعظم کی طرح دو سال تک ایران کا نظام چلایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح کی

صورت حال بھی پیش آسکتی ہے۔ اس لئے قرآن پاک نے طرزِ ہدایت کار کی تفصیلات اور جزئیات سے بحث نہیں کی۔ اس لئے کہ مقصد اور ہدف صرف یہ ہے کہ حکمران وہ ہو جس کو علامۃ اللہ اس کا اعتماد حاصل ہو۔ اس اعتماد کا تعین کیسے ہوگا کہ کسی بھی قافلِ عمل، معقول اور درانج الوقت طریق ہو سکتا ہے۔

شریعت کی بالادستی

جمہور کے اس اختیار و اعتماد کے بعد دوسری اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ ریاست میں شریعت کی بالادستی ہو۔ حکومت کے تمام ادارے شریعت کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ اسلامی حکومت کا اصل اور بنیادی کام اس شریعت کا نفاذ کرنا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے ہیں۔ امام محمد نے سیر کبیر میں لکھا ہے: ”لا امام من بعدنا شرعاً ظہر سوائے انما یہ سربراہ حکومت اس شریعت کو نفاذ کرنے کا پابند ہے جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی۔ اس لئے اسلامی ریاست کا اصل مقصد اسلامی قانون کا تحفظ اور شریعت کا نفاذ ہے اور حکومت اس کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نظاموں میں ریاست اصل مقصد ہے اور قانون ریاست کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام میں قانون یعنی شریعت اصل مقصد ہے۔ ریاست اس کے نفاذ کا محض ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اسلام میں شریعت پہلے تھی۔ ریاست بعد میں وجود میں آئی۔ شریعت تو مکہ مکرمہ سے نازل ہوئی شروع ہوئی تھی۔ ریاست مدینہ منورہ میں جا کر قائم ہوئی۔ لہذا یہاں قانون پہلے ہے اور ریاست بعد میں ہے۔ دوسرے نظاموں میں ریاست پہلے ہوتی ہے۔ اور قانون بعد میں وجود میں آتا ہے۔“

شوری

ایک اور اہم چیز جس کی تفصیلات تو میں نے بہت سی نوٹ کی ہیں، لیکن چند وقت کم ہے اس لئے چند بنیادی امور بیان کر کے بحث ختم کر دیا جاؤں گا، وہ شوری کا اصول ہے۔ اسلام کا اجتماعی نظام جب بھی اور جہاں بھی قائم ہوگا تو وہ استبداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ شریعت کی بنیاد پر چلے گا۔ استبداد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مکمل صوابدید اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کرے۔ استبدادی نظام شریعت کی رو سے درست نہیں ہے۔ شریعت اسلامی کی رو سے جتنے فیصلے

رسول اللہ ﷺ نے شوری کے لئے عمومی ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ احادیث میں شوری کی اہمیت، فضائل اور اہم پہلوؤں کے بارہ میں بہت قیمتی حلیات دی گئی ہیں۔ ان سب احادیث کا الگ الگ تذکرہ اس وقت مشکل ہے۔ لیکن ان میں جو رہنمائی دی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن قوموں سے شوری کے لئے مشورہ لیا جائے وہ غم اور دوائی رکھتے ہوں، وہ اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے ہوں، امت کے مخلص ہوں، امت ان پر اعتماد رکھتی ہو۔ امت ان کو پسند کرتی ہو۔ امت ان کے لئے دعا گو ہوں وہ امت کے لئے دعا گو ہوں۔ جن لوگوں میں یہ خصوصیات پائی جا میں گی وہ لوگ مشورہ دینے کے اہل ہوں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ عدالت الہی کے لئے کیا چیز مفید ہے اور کیا نہیں ہے۔ ان خیالوں پر وہ جو رائے دیں گے اور اس رائے کے مطابق جو فیصلے ہوں گے وہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہوں گے۔

یہ ان بنیادی تصورات کا خلاصہ تھا جن پر اسلام کا انتظامی اور دستوری قانون مستور ہے۔ ان تصورات سے وہ واضح مرتب ہوتا ہے جن کی تفصیلات فقہاء اسلام نے اپنے زمانے میں مرتب فرمائی ہیں۔ ان میں بعض تفصیلات تو وہ ہیں جو اچھ دی نوعیت کی ہیں۔ جن میں سے بعض آج بھی relevant ہیں اور بعض وہ ہیں جن پر آج کے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کچھ تفصیلات ایسی چیزوں پر مشتمل ہیں جو آج کے زمانے کے لحاظ سے انتظامی مصلحت کا تقاضا تھیں۔ اگر آج کی انتظامی مصلحت اس کو قبول کرے تو ان پر عمل درآمد کرنا مفید اور مناسب ہوگا۔ ورنہ آج کی انتظامی مصلحت کسی اور تہذیب یا انتظامی نامہ چھٹی متقاضی ہو تو آج کی انتظامی مصلحت کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آج کے زمانے میں دار الحکومت میں رونج ہوتے تھے اور آج بھی اس کی ضرورت ہے تو آج بھی اسی طریقہ کرنا مناسب ہوگا۔ بالکل بدائی زمانے میں لوح داری اور ایوانی دونوں مقامات کو ایک ہی عداوت سمجھتی تھی۔ بعد میں بنی عباس کے ابتدائی دور سے ہی دیوانی اور خراجدارانی عداوتیں الگ الگ کر دی گئیں۔ یہ ممکن انتظامی مصلحت کے تحت کیا گیا۔ آج بھی اگر دونوں قسم کے مقامات کے لئے دو الگ الگ عداوتوں کی ضرورت ہے تو دو الگ الگ عداوتیں ہوں گی۔ یہ انتظامی چیزیں ہیں جو حالات کے لحاظ سے بدلتی رہیں گی۔ لیکن شریعت قرآن پاک اور سنت رسول ﷺ کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ ان کے قیام میں تبدیلی نہیں آئے گی۔

لیکن یہ احکام تفصیلات سے خالی ہیں۔ اس لئے کہ شریعت یہ چاہتی تھی کہ تفصیلات ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگوں، اپنے حالات نے مطابق خود طے کریں گے۔

سوالات

خلیفہ فی الامامت تو برہماں میں سوائے اللہ کی تا فرمائی کے فرض ہے، تو پھر جمہوریت میں حکومت یا صدر کے احکامات مسترد کیسے کریں؟ چونکہ اس مسئلہ میں کوئی قاعدہ و اصول یا قانون نہیں۔ اگر قاعدہ و اصول ہو گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟

جمہوریت یا غیر جمہوریت، بادشاہت یا خیر بادشاہت، ان سب نظاموں میں شریعت کے نقطہ نظر سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے اور علامت اللہ کے مناد بوقت ہے تو آپ اس کی تائید کریں۔ اور اگر کوئی فیصلہ اقتدار یا قانون شریعت کے خلاف ہے اور علامت اللہ کے مفاد سے متعارض ہے تو آپ اس کی مخالفت کریں۔ اسلام میں پابندی کو بنیاد پر مخالفت یا حمایت کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اس طرح غلطی کوئی صحیح نہیں کہ کوئی چیز شریعت سے متعارض ہو رہی ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ یا جہاد یا ہو، کوئی قانون قرآن و سنت سے متعارض بنایا جہاد یا ہو۔ لیکن آپ صرف اس لئے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے کوئی فیصلہ یا جہاد یا ہے جو شریعت کے مطابق ہے، اگر کوئی قانون سازی کی ہو رہی ہے جس سے شریعت کے مقاصد کو کمے یا بھانسنے میں مدد ملتی ہے، لیکن آپ محض اس لئے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ کی مخالفت چاہتی ہو کام کر رہی ہے۔ یہی صورت میں نہ آپ کے لئے مخالفت کرنا جائز ہے نہ ہی آپ کی پارٹی کے لئے جائز ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اسلام کو مغربی جمہوریت سے ممتاز کرتی ہے۔ مغربی جمہوریت میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ اکثر اکثر پارٹی کی پالیسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر پارٹی کی پالیسی ایک چیز کے حق میں ہے تو پارٹی اس کی تائید کرتی ہے ورنہ مخالفت کرتی ہے۔

میں نے ایسے ہی مفرد نتیجے میں کڑواہلی میں رائے دینے والوں کو یہ بھی یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے، اے کس جج کے پاس سے یہ منی ہے۔ پارٹی کی ہدایت آتی ہے کہ فلاں موقع پہ ہاتھ اٹھادو تو کوئی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ہرٹی کی طرف سے ہدایت آتی ہے کہ وہاں آؤت کرؤت لڑیں۔ ایک آؤت کر دیتے ہیں۔ ریفرنڈم حالات میں وہاں آؤت کرے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیوں ایک آؤت لیا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ خیال میں شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ مسلمان کو۔ اس چیز کی تائید کرنی چاہئے اور شریعت اور مانتہ الزم نے منہ داس کے مطابق ہو۔ اور اس چیز کی مخالفت کرنی چاہئے اس میں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہو اور مانتہ الزم کے مطابق نافرمانی ہو رہی ہو۔ چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔

ۛ

Can you please discuss the same topics
in English that you are discussing in
Urdu? I will be very much obliged if
you do it.

Frankly speaking it is not possible for me to be bilingual regularly and all the time. If I speak twice, once in English and once in Urdu, it will require a much longer time. But I am ready, if you like, to have a separate programme some time later in English on these very subjects for those of you who are not conversant with Urdu or those who find it difficult to follow. (his in Urdu, I am ready to have a similar programme in English for those sisters who would like to attend English classes)

ۛ

نوال خطبہ

اسلام کا قانون جرم و سزا

حکمت، مقاصد، طریقہ کار، بنیادی تصورات

8 اکتوبر 2004

اسلام کا قانون جرم و سزا

حکمت، مقاصد، طریقہ کار، بنیادی تصورات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نعمہ ربہ، نصر علی علیہ، سورۃ الفہریم، و علیٰ نبی و اصحابہ اجمعین

آج کی گفتگو کی عنوان ہے اسلام کا قانون جرم و سزا، حکمت، مقاصد، طریقہ کار اور بنیادی تصورات۔ فقہ سلامی کے اس خاص پہلو کو غفلت سے لے کر غفلت کرنے کی وجہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب ہے کہ سن کے دور میں اسلامی شریعت کے جن احکام کو بہت زیادہ غلط سمجھا گیا ہے، جن کے بارے میں مشرق و مغرب میں بہت سی غلط باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس کی غلطی یہ تیس جن سے مسلمان بھی بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں، ان میں اسلام کا قانون جرم و سزا بھی شامل ہے۔ فقہ سلامی کا یہ حصہ، دو تیار مختلف درجہ، دو طرح سو اٹھ، قانون کی طرف سے غلطی کا روشن کاش نہ بننا چاہیے۔

اسلام کے نو جداری قانون کے بارے میں اہل مغرب کے خیالات

اسلام کے قانون جرم و سزا کے بارے میں دو بے بنیاد خیالات مغرب میں پھیل گئے ہیں، اور جن سے مغرب کے ایک بہت بڑے طبقہ کے علماء و مشرق میں بھی بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور یہ ہے کہ اسلام میں سزائیں بہت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ اسلام کی سزائیں اور نو جداری قانون کے نظام میں معاشرتی اور اقتصادی حقانیت اور انسانی اُسیات، سزا کی حالت میں دکھائی دیتی ہے۔ اور درحقیقت میں جو روایتی دینی سزائیں ہیں ان میں وہ اسلام میں

جوں کی توں چلی آ رہی ہیں۔ یہ باتیں دنیائے مغربہ تو بہت پہلے سے کہی جا رہی ہیں۔ افسوس ہے کہ اب دنیائے اسلام میں بھی کچھ لوگ یہ باتیں کہنے لگے ہیں۔ کچھ اور لوگ جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے ان کا یہ کہنے کو تو جی نہیں چاہتا کہ ان کے دین کی سزا میں دشمنانہ ہیں۔ شہیدان کی اپنی حیثیت یا مسلم رائے عامہ ان کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اسلام میں جن آیات و احادیث میں مردوں کا ذکر ہے ان آیات یا احادیث کی لفظی یا ظاہری تشریح کرنا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ ان میں نیا رجحان کر کے ان آیات اور احادیث کو کوئی نئے معنی پہنایا دینے جائیں۔ یہ بات بھی تقریباً انکار ہی کے مترادف ہے۔ انکار کھل کے کیا جائے تو شاید اتنا برا نہ ہو جتنا کہ پردے میں کیا جانے والا انکار خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھئے والا اہ سننے والا کٹھن سمجھے اور اندر سے اقرار کے پردہ میں انکار اور اخلاص کے روپ میں تنقیص برآمد ہو رہی ہو تو یہ اور بھی خطرناک بات ہوتی ہے۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ جس ماحول اور معاشرہ کے لئے یہ احکام دیئے گئے تھے وہ ایک انتہائی معیاری اور مثالی ماحول اور معاشرہ تھا۔ آج کل تو ایک ناپاک معاشرہ ہے، کمزور ایمان ہے، سوسائٹی جرائم کی آگ جاگ رہی ہے اس لئے یہ سزائیں آج کے معاشرہ کے لئے ناموزون ہیں۔

یہ باتیں بڑی کثرت سے دنیائے اسلام میں کہی جا رہی ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے بھی یہ باتیں درست تسلیم کر لی جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خالق کائنات، جس نے قرآن مجید اتارا ہے اور جس شمارح حقیقی نے یہ شریعت نازل ہے اس کو تعوذ باللہ یہ معلوم نہیں تھا کہ آئندہ اس کی مخلوقات پر کس طرح کا وقت آنے والا ہے اور کس طرف کے حالات پیش آنے والے ہیں۔ گویا اس کو نہ تو حالات کی خرابی کا سرے سے اندازہ تھا اور نہ ہی ان حالات کی خرابی کی شدت اور نوعیت کا۔ اس نے بس اپنے اندازے کے مطابق ایک قانون دے دیا جو جیسے تو بہت اچھا ہے لیکن چونکہ حالات اب بہت خراب ہو گئے ہیں اس لئے اس قانون کو سر درست معطل کر دینا چاہئے اور حالات کی بہتری کا انتظار کرنا چاہیے۔

کچھ اور حضرات حد و حد سے یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جب معیاری اسلامی معاشرہ وجود میں آجائے گا اس وقت ان قوانین کے نفاذ پر غور کیا جانا چاہئے۔ فی الحال ان قوانین کو ملتوی رکھنا چاہئے اور معاشرہ کی ساری توجہ اسلامی زندگی کی تشکیل، اسلامی امت کے قیام اور

اسلامی معاشرہ کی ساخت کو بحال کرنے پر مرکوز کی جائے۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں اس وقت سزاؤں پر غور کا مرحلہ آئے گا۔

غلط فہمیوں کے اسباب

یہ اور اسی طرح کی بہت سی غلط فہمیاں جو مشرق و مغرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے تھیں بنیادی اسباب ہیں۔ ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ دونوں میں بہت سے لوگ ذاتی طور پر مغرب کی بالادستی سے مرعوب ہیں۔ ان کے ہاں بروہ چیز جو مغرب میں قابل قبول ہے وہ دنیا کے مشرق میں نہ صرف قابل قبول ہے، بلکہ حق و صداقت اور عدل و انصاف کی معراج پر قائم ہے۔ اور جو چیز مغرب میں قابل قبول ہے وہ یہاں بھی قابل قبول ہے۔ اس لئے جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اسلام میں بعض ایسے تصورات ابھی تک موجود ہیں جو عقل و نظریات سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو ان کو اسلام کا نقطہ نظر سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ حضرات کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کی پوری زندگی مغربی علوم و افکار کو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ مغربی قانون، مغربی فلسفہ، مغربی معاشیات، مغربی سائنس، مغربی تاریخ، مغربی ادب، ان سب چیزوں کے پڑھنے پڑھانے سے ان کے ذہن کا ایک خاص سانچہ بنار ہوا ہے اور وہ ہر معاملہ کو اس مخصوص سانچے سے دیکھتے ہیں۔

مغربی سانچے مغربی افکار، تصورات کو تاپنے کے لئے تو کارآمد ہو سکتا ہے۔ وہ اسلامی تصورات کا چیلنج بننے کے لئے کارآمد نہیں ہے۔ اسلامی تصورات کا سانچہ، اچھائی اور برائی کے انسانی تصور کی بنیاد پر معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں بہت سے مغربی تصورات قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لئے ایک بڑی وجہ تو اسلام کے بارے میں غلط فہمی اور اسلام کے موقف کو درست طور پر نہ سمجھنے کی یہ ہے۔

دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مغربی تصورات سے زیادہ متاثر نہیں ہیں۔ اور ان میں یہ سمجھتے بھی ہیں کہ مغربی تصورات سے متاثر نہیں ہوا چاہئے لیکن ان کے ذہن میں اسلام کی جامعیت کا صحیح تصور نہیں ہے۔ یا تو وہ اسلام کو محض ایک مذہب سمجھتے ہیں۔ جیسے ہندو دھرم اور جودھ مت ہیں۔ یا طرح وہ اسلام کو بھی ایک مذہب سمجھتے ہیں۔ یا پھر وہ فقہ

جو رہتے ہیں۔ کہ سے کیا حق میں اور غلط فہمیاں چہ اہولتی ہیں۔

اسلام ایک طرزِ حیات ہے

اس لئے شریعت اسلام کے ہر مذہب پر نور خاص طور پر خود کی قوانین پر نور کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اسلام بذاتی صورت پر ایک دین ہے جو زندگی کے ہر پہلوؤں کے سے ایک خلاصہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ ایک مکمل حکمت ہے جو زندگی کو گزارنے کا ایک نیا ذہنک بتاتا ہے۔ ایک نیا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ وہ دھرم اور سلیقہ جو تمام سینوں سے مختلف ہے، وہ زندگی گزارنے کے جتنے ذہنک دین میں رکھتا ہے ان سے مختلف ہے۔ اسلامی حکم دہیات ایک نئے وقت بھی ہے۔ اس کی اپنی ایک تہذیب بھی ہے۔ اس تہذیب اور فطرت کی حفاظت کے لئے ایک قانون بھی درکار ہے۔ قانون کو کامیاب بنانے کے لئے معاشرتی زندگی کے تمام پہلو بھی ہیں۔ مقلد اور تہذیبات بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کا تجسس میں اس طرح کا ربط ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی تقریر پہنچاتی ہیں۔ انسانی سے وہ حول پیدا ہوتا ہے جس میں لوگ ان ذہن و قانون پر عمل کرتے چاہیں گے۔ روحانی ماحول اور مذہب سے قانون پر عمل کرنے کے لئے مدد ملتی ہے۔ تعلیم اور چارچ اور عمل کو پھر تمام مذاہن، قانون، معاشرتی آداب ان سب کے ارمغان ہو رہا ہے وہ انسان کے ذہن میں دائرہ وجود ہے۔ چونکہ تعلیم نہیں ہے اور اس عمل بھی نہیں ہے اس لئے یہ ربط واضح نہیں ہوتا۔ اسلامیت کی تعلیم آنا چاہئے۔ ہاں اس کی چارچ سے وہ ناگاہی اور disjointed ہوتا ہے۔ ایک کلاس میں ہیں، دوسری کلاس میں طلبہ کو پڑھانی جارہی ہو سکتی ہے۔ سب سے دینی اور محض کتاب سرمایہ کی کوئی جیسے اور وہ اپنے ذہن کو ایک ذہن پر ایک تھکنے میں لے کر کھنکھرتا رہتا ہے۔ اس تھکنے کی رزنی سب میں انداز کے باوجود وہ سارا ذخیرہ معلومات ہوتا ہے جو ہم اسلام کے بارے میں اگلی نسلیں کو بتا رہے ہیں۔ اس میں بھی ہم بہت سی غیر ضروری چیزیں بکھرتے ہیں کہ فلاں ملک کے نقطہ نظر سے فلاں چیز بدلتی ہو جاتی ہے اور فلاں کے نقطہ نظر سے نہیں بدلتی چاہئے۔ بلکہ جہت سے اس میں غلطی ہے جانتے ہیں۔ مختلف زبانوں کے لئے محکمات کا نسخہ دوسری زبان میں موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں جتنی اسلامی

ترجیح ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔

یہ وہ مسائل ہیں جن کی سو ہودگی میں اسلام کے موقف کو سمجھنے میں مشکلات تھیں آ رہی ہیں۔ شریعت اسلامی کی ابتدائی اور تعارضی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مقاصد اور عدل و انصاف کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔ یہ بھی مانتے آچکا کہ عدل و انصاف شریعت کا بنیادی مقصد ہے جس کے لئے پانچ چیزوں کا تحفظ ضروری ہے اور ان پانچ چیزوں کو مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ جن میں دین، انسان کی جان، عقل، نسل اور مال شامل ہیں۔ ان پانچ مقاصد اور شریعت کے عمومی مقاصد کے تین درجات ہیں۔ ایک درجہ انتہائی ناگزیر ضرورت کا ہے۔ دوسرا درجہ عمومی ضرورت اور حاجت کا ہے۔ تیسرا تخیلیات اور تمکیلیات کا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ شریعت کی حد اس کے اندر ہے جو بے جہاں تک آپ ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہے، ہاں تک آپ حاصل کر سکتے ہیں۔

مقاصد شریعت اور اسلام کا فوجداری قانون

شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد میں ایک بنیادی مقصد انسانی نسل اور جان و مال کا تحفظ ہے۔ انسانی جان، مال، نسل اور عقل کا تحفظ ہے۔ اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ ان مقاصد کے کئی خور پر مضائقہ ہونے کا خطرہ ہو تو شریعت انتہائی سخت سیاحت اختیار کرتی ہے اور ان بنیادی مقاصد کے تحفظ کے لئے سخت سے سخت اقدام کے لئے تیار رہتی ہے۔ لیکن اس اقدام سے پہلے شریعت مانتے یہ فرض کی ہے کہ پورے ملک اور معاشرے میں ایک روحانی راجہ ہو۔ لوگوں کے درمیان اللہ کے حضور جو ابدی کا احساس ہو۔ ایک اخلاقی فضا ہو جس میں ہر شخص اخلاقی قواعد کا پابند ہو۔ معاشرتی آداب کی ہر شخص پابندی کرتا ہو۔ اقتصادی طور پر لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کے کفیل ہوں۔ لوگوں کے معاملات اس طرح چل رہے ہوں کہ معاشرہ میں کوئی شخص محتاج نہ ہو۔ اگر محتاج ہو تو اس کی دیکھ بھال اور کفالت کرنے کے لئے لوگ موجود ہوں۔ سیاسی اعتبار سے ایسا انتظام ہو کہ جو اسلامی اچھا نسل کو فروغ دے رہا ہو اور برائیوں کو روکنے کے کوشش کر رہا ہو۔ جذباتی اعتبار سے لوگوں کے مزاج میں ایک شہزادہ موجود ہو۔ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہو۔ لوگوں کا ریاہ اور انداز ایسا ہو کہ اس میں اسما کی روحانی

اور اخلاقی اقدار کی کارفرمائی ہو، ورنہ جہنم میں ایک دوسرے کے مدھار ہوں۔

اس ماحول میں اول تو یہ امید کی جانی چاہئے کہ کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا۔ ورنہ کوئی جرم نہایت بڑے کا تو معاشرہ اس کو خود ہی روک دے گا۔ اگر کسی کے دل میں جرم کا راجحہ پیدا ہوگا تو دل کے اندر وہ خود جذبہ ایمانی سے کودے گا۔ اندر کا ایمان نہیں روکے گا تو معاشرتی دباؤ کے تحت وہ جرم نہیں کرے گا۔ بعض اوقات انسان اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ معاشرتی دباؤ کے پیش نظر برائی سے بچتا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی معیاری بات نہیں ہے لیکن کم سے کم احتیاط ہے کہ انسان برائی سے بچتا ہے۔ کوئی آدمی شراب نہیں پیتا تو شاید اس لئے نہ پیتا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے لہذا آدمی شراب پیتا ہے۔ چوہی اس لئے نہیں کرتا کہ دھوکے کے گلاباں ٹھنکے ایسا بھی ہے اور چوہی بھی کرتا ہے مگر اللہ کے خوف سے ہمارے آج تو ہم انوکھے معاشرے کے خوف سے برائی سے احتیاط کرتے ہیں۔ اگر معاشرہ میں یہ کیفیت موجود ہو کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے لوگ برائی سے بچے، بڑے ہوں تو یہ چیز اچھی ہے۔ لیکن اگر کوئی جرم مزید ہو جو کسی ایسے مجرم کے ہاتھوں انجام دے گئے جس میں اس کے اپنے اندر جذبہ ایمانی بھی ناکام ہو جائے۔ خاندانی تربیت اور معاشرتی دباؤ بھی ناکام ہو جائے۔ معاشرہ میں مصروف کے حق میں دیرینہ کے خلاف جو ایک دفعہ فی ہفتہ ہو، وہ بھی اسے جرم سے باز رکھنے میں ناکام ہو جائے، اور وہ بد دوست ایسا جرم کرنے والے جو شریعت کے کسی مقصد کو سبدم کرنے کے مترتوف ہو تو پھر شریعت اپنے بنیادی مقاصد کے بارے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرتی۔ جو نقصان پہنچنے والی مقاصد کے بارے میں سمجھوتہ کرتا ہے وہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول مہذب دنیا میں ہر جگہ کارفرما ہے۔ آج کی مغربی دنیا بھی اپنے تصورات اور بنیادی مقاصد کے بارے میں کسی معاملت کے لئے تیار نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز حتیٰ کہ روتی بھی۔ بڑے چہرے پر غائب دامن دے، اور بڑا حاکم پہنچا ہے، قریب تک یہ چیز ہر لحاظ سے پر امن کے سیکولر ازم کے خلاف ہے اس لئے وہ اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتا چلتے۔ دنیا بھر کے اسلام کے ایک عرب میں گروہ مسلمانوں سے مجاز اصول لینے کو تیار ہیں۔ لیکن وہ یہ قدم، جو ان کے خیال میں سیکولر ازم کے خلاف ہے، اٹھاتے تو تیار نہیں۔ یہ بات ہم دسے لوگوں کو نظر نہیں آتی کہ دنیا میں تمام ماحول اور مذاہب و مذاہب ہمیشہ اپنے بنیادی مقاصد، اہل و عیال کے بارے میں بہت شعلہ و جہنم دیتے

جیسا۔

اسلام میں اپنے بنیادی مقاصد کے بارے میں اتنی شہید اور پختہ ہے۔ لیکن اسلام ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر توازن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہر چیز انتہائی زیادتی اور ناگہانہ جسامت کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ جو چیز ناگزیر تو نہیں لیکن مقاصد کی تکمیل میں ضرور معاون ثابت ہوتی ہے وہ سختیات کے دائرہ میں آتی ہے۔ سختیات کے بعد آداب کا درجہ ہے۔ ان کی اہمیت اور افادیت کے باوجود اسلام ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ ان میں سے بعض کی تفصیلی میں بیان کر چکا ہوں اور بعض کی تفصیل آگے بیان کروں گا۔ لیکن بنیادی مقاصد جن پر اسلام کا سارا نظام چلے گا، ان میں بھی انسانی جان کا تحفظ اہم ترین اہمیت رکھتا ہے جس کے تحت ایک انسان کو بچہ، پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اور ایک انسانی جان کو ضائع کرنا پوری انسانیت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام جان کے بارے میں کوئی نرمی نہیں دیتا۔ اسلام انسان کی عزت و ہمتوں کے بارے میں کوئی کمزوری نہیں سمجھتا۔ خاندان کے ادارے کے تحفظ کے بارے میں اسلام کوئی نرمی نہیں دیتا۔ ہر شخص کے ہر طریقے سے حاصل کئے ہوئے مال کی حفاظت کو اسلام ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ مگر ریاست ان بچے چیزوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو اس کی جگہ کوئی جوائنٹوں۔ اس لئے اسلام نے عدلیہ کے جوائنٹوں دے دیے ہیں اور جن کے بارے میں کچھ شک ہے کہ ساری انسانی شہادتوں کا اور سارے انجیل علیہم السلام اور تمام انسانی کتب کا یہی ایک بنیاد ہدف اور مقصد تھا کہ "لیقوم الناس بالعدل" کہ لوگ عدل و انصاف پر کاربند ہوں گے۔ یہ قسط ہی قائم ہو سکتا ہے جب ان پڑھے مقاصد کی نگہداشت کی جائے۔

عدل اور رحمت کا باہمی ربط

بعض لوگ بدعتی یا تمہنی سے یہاں ایک تعلق بحث کرتے ہیں۔ بعض جرائم کی سخت سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے رحمت و شفقت کے تحت اللطیفین ہونے کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے رسول اللہ ﷺ تو بڑے رحم و شفقت اور نرم دل تھے، اور تو معاف فرماتے دے دیتے تھے۔ اس لئے حضور انہی سخت سزائیں کس طرح دے سکتے تھے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر معاف

فرمایا کرتے تھے اس لئے آج ظلم خداں چراغ کا ارجح کیا کر کے داؤں کو معاف کر دینا چاہئے۔ یاد رکھنا چاہئے زحمت علیہ السلام کی رحمت علیہا یعنی کا حمار دے کر اسلام اور رحمت اسلام یہ کے پھر میں سے جو ہم سے صرف نظر کرنے کی اپنی شخص ایک شہر کی جذباتی بلیک میلنگ emotional blackmail ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی مجرم پہلے تو آپ کے خلاف کسی کمزور غیر انسانی جرم کا ارتکاب کرے اور پھر آپ کی والدہ یا خاندان کے کسی اور بزرگ یا کسی ایسی شخصیت کو لے کر آئے جس سے آپ کو جذباتی وابستگی ہو، اس کے نام کا استحصال کر کے آپ کی عورت کی حاصل کرنا چاہے۔ اسلامی شریعت میں ایسی جذباتی بلیک میلنگ کی کوئی ممانعت نہیں۔ اسلام میں ہر چیز میں اعتدال اور توازن ہے۔ عقل عقل کی جگہ اور عشق عشق کی جگہ ہے۔ رحمت اور عدل دونوں ایک ساتھ جیتے ہیں۔ عدل کو نظر انداز کر کے رحمت نہیں ہو سکتی۔ اگر عدل کے تقاضے کو نظر انداز کر کے رحمت کا دیا دیا جائے گا تو وہ نہ نہ رحمت رحمت نہیں ہوگی بلکہ عظم ہوگا۔ رحمت اور عدل دونوں از صوبہ ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو شخص جرم نہیں کرتا وہ خود بھی مجرم کا قتل نہیں ہے۔ ”مَنْ أَرَادَ جُرْمَ لَاحِظٍ أَرَادَ رَحْمَتَ الْمُطْعَمِينَ“ نے فرمایا ہے کہ جو دوسروں پر جرم نہیں کرتا وہ خود بھی مجرم کا قتل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے۔ مقتول میں تو رحمت اور شفقت کے مستحق نہ ہوں اور قاتل رحمت کا مستحق نہ ہو جائے۔ یہ انانیت کے خلاف بناوٹ ہے خود خود ایک کمزور انسانی جرم ہے کہ مجرم اور قاتل کو برابر اور یکساں طور پر رحمت کا مستحق سمجھا جائے۔ اس مظلوم کو قاتل کے خیر و لوں اور بچوں کو تو شفقت اور رحم کا مستحق نہ مانا جائے۔ اور شدت، نرمی، مروتی مروتی مروتی ہر چیز کو جرم کی خدمت اور دفاع کے لئے وقف کر دیا جائے۔ یہ غلط بحث اور بے اعتدالی میں مغرب میں کو بار بار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی متوازن اور اعتدال پسند شریعت اس سے برتری ہے۔ یہ ہم توازن اور مجرم یعنی اسلام کے تصور رحمت کے خلاف ہے۔ اسلام اس طرح کی رحمت کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔

لہذا عدل اور رحمت دونوں ایک چیز ہیں۔ عدل کا تقاضا رحمت اور رحمت کا تقاضا عدل ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ انصر اعدک غلاماً مظلوماً، اپنے بھائی کی مدد کر، خود و دہ ظالم کو یہ مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو مجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں۔

آپ نے فرمایا کہ اس کا کچھ ایک دو اراستہ ظلم مت کرنے دو۔ یعنی ظلم کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھو۔ اس کے یہ ظلم بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ عدل کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے میں تمہارا یہ خدو مسامتہ رحمت کی بنیاد پر اس کا کوئی نظام کاغذ انا اور عدل و انصاف کے تصور کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اگر کسی کی اجازت دے دو گی ہائے کہ ہر حق اپنی داخلی رائے سے یہ فیصلہ کرے کہ کہاں حق ہوئی چاہئے اور کہاں حق ہوئی چاہئے تو مجھ یاد رکھئے کہ دنیا میں کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ ہر مجرم کے لئے ہمدردی کے جذبہ رحمت رکھنے والے اس کے رشہ دار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر جگہ اس کے بھائی خدو اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ ہر مجرم سے جرم کے کچھ تشدید یں یا *beneficiaries* ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ اجازت دے دو گی ہائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کی داخلی رائے میں عدل کیا ہے اور رحمت یہ ہے اور عدل و رحمت کو جھٹکانا کیا ہے تو دنیا کا ہر نظام ناکام ہو جائے گا۔

شریعت میں رحمت اور شفقت کا ایک الہم نظام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک مکمل سنت اس معاملہ میں پیش فرمائی۔ ذاتی معاملات میں رحمت اور شفقت کی ذمیت اور سہ۔ اجتماعی معاملات میں رحمت اور شفقت کی ذمیت اور سہ۔ سنا لیں ان اور مخصوص معاملات میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ عدل کے مطابق اپنے یا ناحق کو چھوڑ دے۔ اور مجرم کے ساتھ رحمت و شفقت سے کام لے۔ کوئی شخص نیچے نقصان پہنچنے کو مجھے شریعت کے پورا حق دیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ نہ صرف حق دیا ہے بلکہ اس کی تحقیق کی ہے کہ وہ میں ملوث و متعلقہ خارج و علی العدا و انفرادی معاف کر دوں۔ اور صبح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ خدو میں ذاتی اور ذاتی معاملات میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی شان مبارک میں کسی بد بخت نے اعلیٰ طور پر جب بھی کشتی کی آپ کی امت کو کوئی تکلیف پہنچائی، ذاتی صورت کوئی پریشانی پیدا کی تو آپ نے معاف فرما دیا۔ یعنی جہاں معاملہ حقوق اللہ کا دو۔ جہاں اس انسان سے کسی اور سے انسان کا حق نہ لیا گیا ہو۔ وہاں عدالت اور سنت یا حکومت کے یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے حق کو نظر انداز کر کے مجرم کو معاف کر دے۔ یہ حق اللہ نے اس انسان کو دیا ہے جس کا حق یہ آیا ہے۔ قرآن مجید نے براہ راست یہ حق دیا ہے اور قرآنی سراسر اہل کائنات سے اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ آیت بھی کتاب سے یہی ذراں سونی تھی جبکہ ابھی ریاست قائم نہیں۔ یعنی ابھی

رسول اللہ ﷺ نے یہ تصور پیش نہیں کیا کہ جسے یہ احکام نازل ہوئے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ تو جس قتل مظلوم یا غنڈہ جعلنا نوبہ سلطاناً ولا یسر فی القتل ایچ شخص غلام قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے لے لیکن وہ قتل میں زیادتی نہ کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مظلوم اور اس کے درجہ کو سلطان یعنی اٹھارٹی معافی ہے۔ آپ کو ان ہوتے ہیں اس سے یہ اٹھارٹی واپس لینے والے۔ اگر ساری انسانیت مل کر قاتل کو معاف کرنا چاہے تو بھی اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں میں جمع ظلم استعمال فرمایا ہے کہ غنڈہ جعلنا قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے شاہانِ انداز اور مالکانِ شان کو بیان کرنا ہو تو وہاں میں جمع استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے۔ اس لئے حقوق العباد میں کسی کی اور مرد و بدل کی صفحہ کش نہیں ہے۔ حقوق العباد میں فیصلہ کرنے کا اختیار غلام و مظلوم اور مستغیر کو حاصل ہے۔ اپنا حق لینے یا نہ لینے اور معاف کر دینے کا دواغذ فیصلہ کرے گا۔ مقتول کے ورثہ یا وارث کسی یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنا حق وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد

جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں کسی وارث کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ اگر کسی شخص نے اللہ کے حقوق کو نظر انداز کر کے ان کو توڑا ہے تو وہاں کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نہ حاجتِ وقت کو، نہ ریاست کو، نہ کسی حجتِ دفعہ کو نہ اس کے رشتہ داروں کو۔

کچھ معاملات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو حقوق اللہ کا اور دوسرا پہلو حقوق العباد کا ہوتا ہے۔ مثلاً پندرہ کی سزا میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس میں بندے کا حق یہ ہے کہ اس کا مال ضائع ہو گیا اور اللہ کا حق یہ ہے کہ معاملہ عدو کا ہے۔ حقوق اللہ کے تحت یہ ایک حد ہے اور عد کے معاملات سارے کے سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص معاملہ کے عدالت میں جانے سے پیچھے پہلے معاف کر دے، تو اس کو اپنا زت ہے۔ کسی کے گھر میں چوری ہوئی تو اس نے اسی وقت معاف کر دیا۔ وہ

معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جب معاملہ ریاست کے نوٹس میں آ گیا، پھر اسے نظام کے تحت ایف آئی آر درج ہوگئی، عدالت میں شکایت دائر ہوگئی تو پھر معافی کا اختیار کسی کو نہیں رہا۔ مسجد نبوی میں ایک صاحب آرام فرما رہے تھے۔ ایک قیمتی چادر سر کے نیچے احتیاط سے رکھی تھی اور سو رہے تھے۔ ایک شخص آیا۔ اس نے چپکے سے ان صاحب کے سر کے نیچے سے چادر نکالی اور چل دیا۔ چادر کے مالک جو سو رہے تھے دن کو بکھویر کے بعد خیال آیا کہ چادر موجود نہیں ہے۔ نکل کے دیکھا تو وہ شخص لے کر جا رہا تھا۔ پکڑ کر لے آئے۔ در رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپؐ نے پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ ان صاحب کی ہے اور میں نے چرائی ہے۔ اب شکایت کرنے والے صاحب بہت گھبرائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا میری چادر کی جبر سے میرے بھائی کا ہاتھ کٹ جائے گا؟ میں معاف کرنا ہوں اور یہ چادر اس کو دے کر دیتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ فہل لافلہ ناسی بند میرے پاس آنے سے پہلے کیوں معاف نہیں کیا۔ آپؐ نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور سزا خانہ فرمائی۔ اس سے یہ اسوس ملا کہ وہ حدود جس میں حقوق اللہ کا پہلو پایا جاتا ہوں۔ میں اگر متاثرہ شخص عدالت اور ریاست کے نوٹس میں لانے سے پہلے مجرم کو معاف کر دے تو کر سکتا ہے۔ لیکن جب معاملہ باقی اداروں کے نوٹس میں آ جائے اس کے بعد کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں۔

لہذا معافی کے ثمن و ریات ہیں۔ خالص ذاتی معاملات میں رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ معافی سے کام لیا۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ مسلمانوں کو معافی کی تلقین کی۔ خالص حقوق العباد میں آخر وقت تک معاف کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ نہ ذاتی فیصلہ کے بعد بھی معافی کا اختیار رہتا ہے۔ جہاں حقوق العباد کا پہلو غالب ہے وہاں عدالت کے فیصلہ کے بعد بھی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں حق اللہ اور حق عباد دونوں پائے جاتے ہوں لیکن حق اللہ کا پہلو غالب ہو وہاں کسی مرحلہ پر بھی مجرم کو معاف کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں۔ جہاں دونوں حقوق ملتے ہوں وہاں حقوق العباد کہ عدالت کے نوٹس میں آنے سے پہلے پہلے معاف کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان کردہ ایک مشہور روایت ہے جس سے یہ قیوں اور بات واضح ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے بھیجے اپنے کسی خادم کو کسی سازم یا ملازم کو مارا یا یہاں تک کہ سزا دینی پر سوار ہوتے ہوئے

کسی چاندور تکہ کو نہیں۔ را۔ سواری میں لوگ اکثر چاہے ایک سے کام لیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے چاندور پر بھی چاہے ایک کا استعمال نہیں فرمایا۔ کسی شخص کو کسی چاندور میں بھی جاندار کے خلاف کبھی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ ہاں جب جہ کے میدان میں ہوتے تھے، یا سبز خرمی کی قوت ورتھیا استعمال کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے رسول اللہ ﷺ کے خلاف زیادتی کی جواد آپ نے انتظام فرمایا ہو۔ نور لایں رہا۔ جسکی امامت سے یہ کبھی نہیں ہوا۔ سوئے ایک صورت کے آقا کی نزاجات میں حدیثان اللہ سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشورہ کی ہوئی حرمت کو زامانے اور ان کی یہ سواری کی نہ کی جائے۔ مادانہت سرسات را۔ جب اللہ تعالیٰ کی حرمت بقول جات تھا تو پھر کوئی چیز آپ کے عیسیٰ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی علت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا عرض و نسب و رکار بھی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی اس کو برداشت نہ کر پاتا تھا۔ جسکی مستطیعہ اور یہ کہ کبھی نہ کسی کے مطالبہ کے کو سزا ملتی تھی۔ الخ ہوا کہ حد و دلت میں رسول اللہ ﷺ نے کسی قسم کی نرمی نہیں کی۔

سزاؤں کے نفاذ میں خود سزاؤں کی نرمی

قرآن مجید اور سنت نے مختصر یہ تدوین کرنے پر اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ ان لوگوں کی اس کمزوری کی نشاندہی بھی کی کہ انسان اپنی ادا قیستہ اگر ملتی اور نرمی سے معاملات کے بھی تصور کو برہ وقت نظر انداز کر دیتا ہے اور کسی وقتی ہند پر یہ عید سے کوئی ایک سولواس کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ معاملات کے عمومی تصور کے نظر انداز ہو جانے کی یہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں نرمی نہیں کرنی چاہئے تھی وہاں نرمی ہو جائے اور یہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی نہ ہو۔ اس لئے قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی نشاندہی کر دی۔ کبھی وہی امی کا کام ہے کہ جہاں انسانی عقل پہنے طور پر کسی مسئلہ کا عمل معلوم نہ کر سکتی ہو۔ یا کسی سول یا جواب دریافت نہ کر سکتی ہو وہاں وہی ہی انتہائی نہایتی ہے۔ کسی حرج سے اگر کسی معاملہ میں اس بات کا امکان ہو کہ وہاں انسانی عقل مضطرب ہے لی تو وہی انہی اس عقل کی انتہائی کمر کے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں یہ امکان موجود ہے اور یہ شخص ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے: و ما حدک بہ و ما یستسر ربک انک انک الذین کے مطابق جب ان دونوں مضمونوں پر مزید اپنے تعلقوں میں

اسلامی شریعت یہ محسوس کرتی ہے کہ جتنے جرائم انسانی معاشروں میں پائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ انسانی تجربہ اور مشاہدہ اس کا شاہد ہے۔ آپ دنیا میں جرائم کی تاریخ کا جائزہ لیں۔ اعداء و دشمن جمع کریں۔ دنیا کے قدیم اور دنیا کے جدید دونوں کے اعداد و شمار جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جرائم کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ جرائم تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر انسانی معاشرہ میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی انسانی معاشرہ سے ان جرائم سے بیکسر خالی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاشروں میں پائے جاتے ہیں اور بعض میں نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر چوری ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں چور یاں نہ ہوتی ہوں۔ امریکہ اور فرانس میں بھی ہوتی ہیں، جرمنی بھی ہوتی ہیں، بھارت اور پاکستان میں بھی ہوتی ہیں۔ پہلے بھی ہوتی تھیں آج بھی ہوتی ہیں۔ اس صرح نشہ کرنے والے ہر معاشرہ میں ہوتے ہیں۔ شراب پینے والے، کوئی اور نشہ کرنے والے، قیام، بھنگ، برہمن کا نشہ کرنے والے ہر ملک اور ہر معاشرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ، لیکن ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اخلاقی اور جنسی جرائم بھی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مہذب اور ترقی یافتہ معاشروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ممالک کے سربراہ اخلاقی اور جنسی نوعیت کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کی دوستانہ اخباروں اور ریڈیو پر آئے دن بیان ہوتی ہیں۔ ان نام نہاد نیکروں کو شرم آتی ہے اور نہ ہی ان کو شہنہ سمجھنے والوں کو ندامت محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مہذب سے مہذب معاشروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں اور اس سے کوئی معاشرہ پاک نہیں۔ اس لئے شریعت نے ایک قسم تو ان جرائم کی بتائی ہے جو ہر معاشرہ میں پائے جاتے ہیں۔ مگر انسانوں کے مزاج کو اگر صحیح اخلاقی حدود میں نہ رکھا جائے تو اس کا بہت امکان ہے کہ وہ جرائم و قہر پڑ رہو جائیں۔

اس کے برعکس کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاشروں میں ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کا جرم مغربی دنیا میں نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دواؤں میں، بلکہ کھانے کی ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ مگر چند عیسویوں کی خاطر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے ہیں۔ مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یا اگر ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ جرائم ان کے ہاں ہوتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔

جرم کا حدود

شریعت نے وہ جرائم جو مرتبہ ہوتے ہیں ان کی ذاتی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور ان سختی سے سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرہ کو وہ اخلاقی قدرا جو شریعت پر مبنی ہے کہ برائے انسانی معاشرہ میں پائی جائیں ان کا تحفظ ہو۔ انسانی جان کا تحفظ۔ انسانی عزت۔ اور انسان کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقصد میں سے ہے۔ خاندان کا زور و جب و جود میں کچھ نہیں کی جیاد اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں مٹ جائیں تو خاندان کا زور و جود میں نہیں کچھ۔ اور ان کو مٹانے کا بغیر دیکھ میں آگئی جائے گا بھی تو تباہ ہو جائے گا۔ جس طرح یہ مقررہ میں چاہا ہو گیا ہے۔ وہاں سزاؤں کے خاندان خدائی نے پانچ دس سال بعد موت جاتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں یہ بنیادی قدرا تصور سے جو جوتیں ہیں۔

سب سے پہلا ذہنی تصور یہ کہ ہے۔ اس لئے جس انگریزی زبان میں مینا کے لئے کوئی تعارف نہیں ہے۔ میرے لئے انگریزی زبان میں Modesty کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو جس سے مختلف چیز ہے۔ وہ عقل کا مفہوم زیادہ سے زیادہ شرم کا ہوتا ہے۔ عادتاً شرم کا سبب چیز ہے۔ جو اگلی چیز ہے۔ جو ایک جامع اصطلاح ہے جس میں احساسِ امر واری، اخلاقی قدرتی یہ نہ رہی کا عزم، نیکی، اخلاقی یا غیر تقسیم امور سے بچنے کا ذہنی اور طبعی داعیہ، عزت کے خلاف امور سے طبعی نفرت یہ سب چیزیں حیا میں شامل ہیں۔ انسانی معاشرہ کی اساس خودی پر مبنی ہے تو سب سے شرم کا سبب جہاں ہیں جن پر خودی پر مبنی ہو چلا جائے گا۔ خصوصاً ان کے لئے بیکار ہونے میں ایک بنیادی اخلاقی اصول ہوتا ہے جس کو وہ مینا کے چمکا ہے۔ سب مختلف مذاہب کو دیکھیں۔ مگر سب میں کسی ایک اخلاقی اصل کو بہت زیادہ بہت اور مرکزیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایسے اخلاقی و عصب و عصبیت نے یہ خودی جان کو جو ہے تو وہ حیرت ہے۔ عقل و عین فطرت، عقل اور علم کو انسانی و انسانی یا غیر انسانی میں ہمیشہ خیر ہی پر مبنی ہے۔ ان کی بھی شریعت نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک نہایت ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول پر نہیں۔ اس کی معاش و اجتماعی و اجتماعی اساس یہ سب سے پہلا اصول بنیاد ہے۔

دوسرا اصول عدل ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ عدل و انصاف ہمیں عدل

وانصاف اور حتی الامکان عدل و انصاف۔ عدل ظلم کی ضد ہے۔ ظلم کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے وضع اپنی فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اپنی اصل جگہ کی بجائے کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ اگر کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھا جائے گا تو یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے اور اگر اس چیز کو اس کی اصل جگہ یعنی سنا سب جگہ پر رکھا جائے گا تو یہ عدل ہے۔ گوارہ ہیں استعمال کریں جہاں اس کا استعمال کرنا چاہئے، یہ عدل ہے۔ جہاں استعمال نہیں کرنا چاہئے اور آپ استعمال کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ کسی کو سزا دی ہو تو جہاں سزا دی جا رہی ہے وہیں اور جتنی ہی سزا دینا عدل ہے۔ اور یہاں سزا نہیں دینی چاہئے وہاں سزا دینا ظلم ہے۔ پیسے کا استعمال جہاں کرنا چاہئے وہاں کریں گے تو عدل ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا۔ ظلم کی اس تعریف کو منطبق کرتے جائیں تو ہر جگہ یہ اصطلاح منطبق ہوتی چلی جائے گی۔

قرآن مجید نے حدود کے بارے میں بالخصوص اور سزائوں کے بارے میں بالعموم جو احکام دیئے ہیں، ان میں شریعت نے اس اعتبار سے فرق رکھا ہے کہ کیا جرم کا ارتکاب نہ ہو یا ہو اور خفیہ انداز میں ہوا ہے یا اس کا ارتکاب کھلم کھلا اور علی الاطلاق ہوا ہے؟ اگر جرم چھپ کر کیا گیا ہے اور اس میں بندے کا کوئی حق متاثر ہوا ہے تو پھر بندے کو اختیار ہے کہ عدالت میں جا کر نہایت دھول کرے اور جراثیم اور گواہی اس کے حق میں پیش کر، چاہتا ہے پیش کرے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر وہ حق اللہ کا حق ہے تو پھر شریعت نے اس کو دہرا جرم قرار دیا ہے۔ ایک تو خود ایک غلط فعل کا ارتکاب جرم ہے۔ دوسرے بے حیوکی کا ارتکاب اس انداز سے کھلم کھلا کیا گیا، جرم اس طرح کیا گیا کہ دس دس آدمیوں نے دیکھا اور چار گونہ فریاد ہو گئے۔ یہ دہرا جرم ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یسعون فی البیض حشۃ من الذین آمنوا لہم عند ربہم فی انعب والاعرفۃ جہنم یہ جہنم ہے کہ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیوکی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب الیم ہے۔

برائی کی غیر ضروری تشہیر

سچ کل نیک اور نیک تصور بھی عام ہو گیا ہے اور ان اخبار نویسوں نے پھیلا پایا ہے جن کو

سہائی اخلاقی اور عادات سے واقفیت کا یہ دو اتفاق نہیں ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ معشرہ کی برائیوں کو مٹانے والا نہ رہا جو ہے۔ جو انکی برائی مانگی ہمیں کو سامنے لائیں گے۔ اس تصور کے تحت وزیر اعلیٰ کی ایسی کچھ مقصودات پھاپ۔ جتے میں جو اسلامی معاشرہ کے مزاج کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ جوں سے اسے سامنے نہیں آتا تو ان کا تذکرہ اور اشاعت اسلام کے طریق کے خلاف ہے۔ یہ کیوں کہ اس معاشرہ سے انسان اسلامی تصورات سے نوازا جاتا ہے تو اسے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسلام کا طاق اور مقیم یہ ہے کہ اگر ہر انکی جھجکی ہوئی اور مسلمانوں کے تو ان کو چھوڑ دیا اور محدود میں رہے۔ اس نے کہ جب برائی پھیلنے کی تو اس سے اور لوگ جس مترثر ہوں گے۔ انکی انی مثال میں اس کی مثال کی ہے جو اندر کی تیرے چرچہ یا خط میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ نرم ہو جائے تو اس قدر ہی بنا رہے گی تو اس کا نقصان کھٹے م۔ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ دینی میں مقصود ہو پائے گی۔ ان لوگ جوں جا میں گئے کہ یہاں ان کی تھی اور نہ ہر ان کی تھی۔ انھیں اگر آپ اس کام میں لگا سنا۔ ہر گز اس کے چہ بچہ کا۔ اسے کھوں۔ ان کو اسے برائی کو نہ چھوڑیں۔ چاہتے تو اس سے وہ آدمی انی طریق سے ملے ہیں۔ اس طرح وہ ان میں آتا ہے کہ وہ ان کی تھی سے اسے آدمی مر گئے۔ اس لیے موسم یہ کہنا چاہیے کہ ان کی سمجھ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی تھی سے اس شخص کے وہ میں پانچہ پائی کا اہلکار فرمایا جو بھی ہوئی برائی کو بھلے میں بیان کرتے۔

یہ اسلام کچھ بھی مناسب سے وراثتی طرقت سلیمہ کہ بھی نہ سمجھتے کہ انسان انی برائیوں کو تیار نہیں کرتا بلکہ پھیلاتا ہے۔ مرثیوں کو معلوم ہے کہ ان نے اندر کیے اندر بھرا ہوا ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے اندر بہت کچھ سہرا ہوا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے۔ ہر شخص روزانہ ان کا اخراج بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ مطلق دیا اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہ سب کے سامنے کھولی کر رکھ دیا جائے اور اسے کو دھنا جائے کہ میرے اندر یہ کچھ ہوا تو اور اگر آپ اعتراف کریں کہ برائی کو سامنے میں ان عیا تو میریوں کہ جناب برائی کو چھپے کر نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے کہ وہ در کام میں یہ ہے کہ سب کے سامنے کھم کھم کر لگاتے پھر ان کو اس نے دل دیا اور جسم میں کیا ہے۔ لہذا یہ کہ اسلام انی طرقت یہ ایک غیر اخلاقی اور فاضل جاننا ہوتا ہے۔ جسے غریب کے۔ یہ دیا۔ غیر اخلاقی کے تصورات ہیں اس میں لوگ بے حیائی کی

ہاتھ باندھ کر کے اور رولز کو متاثر کرتے ہیں اور موثر دیکھیں برائی کو خوف کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی بدبخت نہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے شریعت نے یہ نظم دیا ہے۔ برائی کو وحشیانہ امکان دیا جائے اور جرائم کے بارے میں سزا۔ یہ ہم لایا جائے۔ مغربی تہذیب کو دیا یہ اس لئے برائیاں ہیں۔ وہ برائی کے کام میں حرج سے کام نہیں لیتی۔ مغربی تصور کے ایریزہ جسم کرنے میں عامل کرتے ہیں کہ جیسے جرم کی برائی محدود دینی ہے اور کئے جرم کے اثرات اور۔ اس پر دے معاشرے میں بھیجے جاتے ہیں۔

جب تک ہم سب کی سزا سے برائی خارج ہو جائے۔ انہوں نے ان کو خارج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر ان بھائی کی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہئے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے۔ کسی کے اس پر کوئی دھبہ پڑ جائے۔ اور معاشرہ میں کسی کو پڑ جائے۔ یہ سزا کے اندازوں کو ملے ہوئے عدالت کو ہم نے۔ یہ دیکھ کر یاد فرماؤں برائی کا علم ہو گیا ہو تو اس پر پردہ ڈالنا چاہئے۔ غلط کار کو تو یہ کی تھیں کرنے چاہئے۔ آئندہ جتنا دور۔ بنے کی تھیں لڑتی ہیں۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس غلطی میں کسی بھائی کا حق چاہتا ہے تو جا کر غاصبوں سے لڑا کرو۔ اگر ایک شخص نے پڑوں کر ل اور آپ نے ہم میں یہ بات آگئی۔ تو اس میں یہ یہ بے کراپ اس کو سمجھ میں کہ یہ بہت غلط کام کیا ہے۔ پوری کرنا لازم ہے۔ جو چیز چرائی ہے۔ وہاں نہ موٹا سے اصل۔ کتبہ۔ انہیں کر دے۔ اگر اس کو واپس کرنے میں کوئی خوف یا جھجکاں ملے تو آپ کسی اور ذریعے سے پہنچ دینے۔ یہ یقین نہیں کہ۔ ملک کی چیز میں کو واپس مل جائے۔ اس سے تو پکارا کہیں اور معاملہ کو ختم کر دینے۔ کسی سے کوئی اور غلطی یہ ہر سزا ہو گیا ہو۔ یا بے مروتی کا مطالبہ ہو گیا۔ ابھی یہ معاملہ کسی سے ہم میں نہیں آیا، کوئی اس کا توہ نہیں ہے۔ اس معاملہ کو اس میں ختم کر لیں، یہ وہ ذلّت اور بیان نہ کریں۔ یہ شریعت کا طراز ہے اور یہ کہ جب کا قضا ہے۔

یہ مزمع جو یہ معاشرہ میں ہوتے ہیں ان کی تعداد میں ہے۔ ان کی سزا میں قوت آتا ہے یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سزا میں دور۔ بدعلاقہ اور بد زمانے کے لئے ہے۔ ان کے بارے میں یہ بتانا کہ ان معاشرہ میں یہ جرائم روزوں میں اور قتل اور شر کے لئے سزا دی گئی ہیں۔ یہ سام کا نام ہے۔ ان کے لئے مترادف ہے۔ اور قرآن مجید یہ روئے کے لئے ہے تو قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہ بھی یہ دور کے لئے ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کسی قوم کی

ایک سے زیادہ تعبیرات کی گنجائش ہے اس گنجائش کا لحاظ قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے۔
 اغلاط میں اور قرآن کی زبان یعنی عربی زبان میں یہ ارکان اور گنجائش موجود ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے اجتہادات میں موجود ہے۔ لیکن جہاں ایک سے زیادہ تعبیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں کسی نئے اجتہاد کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں اس ایک ہی تعبیر کو اختیار کیا جائے گا جو صحابہ کرام کے زمانہ سے چلی آ رہی ہے۔

تعزیری سزاؤں کے رہنما اصول

وہ جرائم جو ہر انسانی معاشرہ میں نہیں ہوتے بلکہ کہیں ہوتے ہیں اور نہیں نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں شریعت نے بنیادی ہدایات دے دی ہیں۔ ان بنیادی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دور کے اور اس ملاقے کے اربابِ علم و عقد اور اولیائے امور و اولی الامر جو مناسب سزا طے کرنا چاہیں وہ طے کر سکتے ہیں۔

ان ہدایات میں جو اصول بتائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس سزا کا اولین اور بنیادی مقصد امت مسلمہ اور ملت الناس کے جان و مال کا تحفظ ہو۔ گھس گھس کن ایک گمراہ یا کسی ایک فرد کے مفاد کا تحفظ نہ ہو۔ دوسرا مقصد ان سزاؤں کا یہ ہونا چاہئے کہ وہ مصالح جن کو شریعت نے تسلیم کیا ہے اور جو شریعت میں قابل قبول ہیں ان میں سے کسی مقصد کا تحفظ اس سزا کا ہے جو ہو سکا ہو۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس سزا کے نتیجے میں اس برائی کے کم ہونے کا امکان ہو، پہلے کے مقابلہ میں زیادہ پھیلنے کا امکان نہ ہو۔ سزا دراصل ایک عملِ جراحی یعنی آپریٹن ہے۔ بعض تیار یاں آپریٹن سے ختم ہو جاتی ہیں اور بعض آپریٹن سے پھیل بھی سکتی ہیں۔ اب یہ ایک دانا حکیم کا فرض ہے کہ یہ بیماری پھیل جانے والی ہے یا ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر پھیل جانے والی ہے تو پھر جراحی سے کام نہ لے۔ اسی طرح سزا دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ اس سزا کے نتیجے میں برائی ختم ہو جائے گی یا برائی مزید جوڑھے گی۔

اس کیسے انداز کی مثال سیرت میں ملتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے زمان مبارک میں کئی بار ایسا جو آدمی منافقین نے بعض بھڑانہ حرکتیں کیں اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایسے ہی ایک مفسد کے بارہ میں صحابہ کرام نے، خاص طور پر سیدہ عمر فاروق نے درخواست کی کہ

یارسول اللہ ﷺ اس آدمی کو سزا نے سوت ملنی چاہیے۔ جہذا مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلے گی کہ محمد ﷺ اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ گو یا اس مجذومہ سراسرے تو آپ ﷺ نے رسولِ اختلاف نہیں فرمایا۔ لیکن عمل سزا دینے سے اس لئے کہ بزرگوار یا کہ اس سے اسلام کی بارے میں بدگمانی پھیلے گی۔ اور اس سے اسلام کے خلاف دشمنوں کو نفی پر روپیکندہ کرنے کا جو موقع ملے گا وہ اس برائی سے بہت بڑی برائی ہوگی جس کا ہر کتاب اس شخص نے کیا ہے۔

یہ بات نہیں، لہذا فقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے کئی بار وعاد فرمائی۔ ایک مرتبہ میں بنی المصطلق کے غزوہ میں سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ مرغسب کے مقام پر اپنی مہم سے کامیابی کے ساتھ واپس تشریف لارہے تھے۔ لشکر اسلام نے راستہ میں ایک بنگہ پانی کے ایک کنویں کے پاس پڑو کیا۔ بہت سے لوگ پانی لینے کے لئے جمع تھے۔ صحابہ کرام اپنی روایات کے مطابق قطار میں ترتیب کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک ملازم جھاد بن عمرؓ تھے۔ وہ آگے تھے ان کے پیچھے ایک سبزر انصاری صحابی بھی پانی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان کو غائبانہ انداز کے لئے جلدی تھی یا اسی طرح کا کوئی فوری سامان تھا۔ جھاد کی باری آئی اور وہ پانی لینے کے لئے آگے بڑھ گئے۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ پہلے میں لے لوں، اس لئے مجھے دھم کرنے میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ملازم کو خیال ہوا کہ ترتیب کے مطابق چونکہ پہلے میری باری آئی ہے اس لئے پہلے مجھے ہی پانی لینے کا حق ہے۔ انہوں نے کہنی زد کر انصاری صحابی کو پیچھے کر دیا اور پانی کا دولہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ صحابی اتنے جید اور سچے جو دمگ سرداروں میں تھے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ملازم نے ان کو کہنی مار کر پیچھے کر دیا ہے تو ان کو برا تو محسوس ہوا لیکن خاموش رہے۔ عبداللہ بن ابی منفقوں کا سردار ہوا ان کھڑا تھا۔ اس نے ایک دم شور مچا دیا کہ دیکھو ادیکھو اب ثابت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے ملازم اور نوکر بھی ہمارے معزز سرداروں کو کھینچاں۔ رونے لگے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا پیچھے رہو، ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ یہ ایک طویل واقعہ کا حصہ ہے۔ اس سے خاصی بدتر پیرو ہوئی۔ حضرت

مقررہ روق نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہؐ یہ بہت بدتمیز آدمی ہے۔ یہ بار بار اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگامہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ ﷺ نے یہ کہہ کر عرض فرمایا کہ اس سے لوگ پروا بیٹھ نہ کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر دوں گا۔ لوگ مومنانہی واقعہ کے حقیقی اسباب کی تحقیق نہیں کرتے۔ صرف نتائج کو سرسری طور پر دیکھ کر فوری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی خطر و حما کہ مٹنے والے واقعہ کی تفصیلات اور اس منظر میں نہیں جائیں گے بلکہ کہا جائے گا کہ مسلمان جس آدمی کو چاہتے ہیں مردود دیتے ہیں اس لئے یہاں نہیں کرنا چاہتے۔ ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ سزا وہاں دی جائے اور اتنی ہی دی جائے کہ اس کے نتیجے میں کسی بڑی برائی یا کسی بڑے فساد کا خطرہ نہ ہو بلکہ یہ فساد یا برائی کم ہو ختم ہو جائے گا۔ ان کا ان ہو۔

پہلا اصول یہ ہے کہ سزا اور جرم کے درمیان تناسب ہو۔ یہ نہ ہو کہ معمولی جرم پر بہت بڑی سزا دی جائے اور بہت بڑے جرم پر معمولی سزا دی جائے۔ ایک پڑوسی ملک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں ایک فرمانروا آیا۔ اس نے حکم دیا کہ نہ عہائی جو روٹی بیچتے ہیں اس کا وزن اتنا ہونا چاہئے۔ اس کے بعد اس نے خود چاکر بازار کا معائنہ کیا۔ ایک خورد پر ایک روٹی کو تھوڑا دیکھا، وزن کم لگا۔ دوسری بھر قمری دور چوٹھی روٹی کو روٹی تو ان کا اپنی وزن کم لگا۔ اس جرم پر اس حکمران نے لالہ پائی کو خورد میں ڈلوایا اور اسے خورد بند کر دیا۔ جو صاحب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے وہ بہت فخر یہ اعزاز میں یہ بات بیان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد کئی سال تک کسی نے کم وزن کی روٹی نہیں بنائی۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ نادمہ ہوا ہو۔ لیکن یہ فیصلہ شریعت کے اس اصول سے ہم آہنگ نہیں ہے کہ جرم اور سزا میں ایک تناسب ہونا چاہئے۔ کم وزن کی روٹی بیچنا میرے خیال میں ناجائز و جرم نہیں ہے کہ اس پر کسی کی جان ضائع کر دی جائے۔

پانچواں اصول یہ ہے کہ جو بھی سزا کے تحت زیر مقرر کی جائے اس میں سب برابر ہوں۔ سزا میں کسی مجرم کو بڑے کی تفریق نہ ہو۔ جرم کوئی بھی کرے سزا اتنی ہی دی جائے جو مقرر کی گئی ہو۔

یہ قورائیم کے اعتبار سے دو بڑی باتیں تھیں۔ ایک قسم ان جرائم کی تھی جن کی

سزائیں متعین ہیں یعنی حدود۔ دوسری قسم کے جرائم وہ ہیں جن کی سزائیں متعین نہیں ہیں، یعنی تعزیر۔

اننا پنج اصوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے تعزیر میں حکومت وقت کوئی بھی سزا متعین کر سکتی ہے۔ دوسرا تعزیر کے بارے میں طے کی جائے گی۔ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی، اضافہ یا کمی بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کو مضبوط بھی کیا جاسکتا ہے۔ ان سزاؤں کے معاملہ میں سربراہ ریاست کو معاف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ البتہ حدود کی سزائیں سربراہ ریاست کو معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ ایک اور چیز جو کم سے کم حضرت عمر فاروق کے زمانے سے چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیاوی سزائیں جیسے، جن کو انگریزی capital punishments کہتے ہیں یعنی سزائے موت اور قطع اعضاء کی سزا۔ یہ سزائیں سربراہ ریاست کی توثیق کے بعد نافذ کی جاتی ہیں۔ سید عمر فاروق نے یہ ہدایت جاری فرمائی تھی کہ قطعید اور سزائے موت کی سزاؤں پر میری مظلوری اور توثیق کے بعد ہی عمل کیا جائے۔ اس وقت سے آج تک یہ اصول چلا آ رہا ہے۔ اب دنیا کے تقریباً ہر ملک میں یہ قاعدہ بن گیا ہے کہ ہر کپٹنل پنشنس سربراہ ریاست کی منظوری کے بعد ہی نافذ کی جاتی ہے۔

جب تک حدود کے نفاذ کا تعلق ہے تو سربراہ ریاست کے پاس حدود کی سزائیں اس اطلاع کے لئے بھی آتی ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ سزائیں صحیح طور پر دی گئی ہے، کیا واقعی یہ شخص حد کا مرتکب تھا۔ سزا دینے میں شریعت اور قانون کے تمام تقاضے پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ اگر وہ اس پر مطمئن ہو جائے تو پھر وہ لازمی طور پر سزا کی توثیق کرے گا۔ اسے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے۔ پاکستان میں بھی ایسی قانون ہے۔ اگرچہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 45 میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی عدالت سے ملنے والی سزا کو کم کرنے، بدلنے یا بالکل ختم کرنے کا اختیار صدر پاکستان کو حاصل ہے۔ لیکن ہمارے اہل اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ بھی ہے اور آج سے تقریباً بیس سال پہلے کا ایک صدارتی حکم بھی ہے۔ اس حکم کے مطابق صدر پاکستان نے 1979ء سے لے کر آج تک حد کی کوئی سزا ختم نہیں کی۔ قسام کی سزا بھی ختم نہیں کی کیونکہ اس میں معاف کرنے کا حق متغیر افراد کا ہے۔ وہ جہاں ہیں یعنی مشغول کے رہنا چاہیں تو معاف کر دیں اور نہ چاہیں تو معاف نہ کریں۔ لیکن حدود اور قصاص کے علاوہ بقیہ تمام معاملات

میں صدر پاکستان کو آؤنٹل 45 کے تحت اختیار حاصل ہے کہ سزا کو مخالف ختم یا کم کر دے۔ اس میں تعزیری کی سزائیں بھی شامل ہیں۔

تعزیر کے مفہوم اور کاتعین

تعزیر کی سزا کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ایک اور ہدایت دی ہے جس کے بارے میں فقہانے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ چونکہ ہم بت رہے ہیں اس لئے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ تعزیر کی سزا حد کی سزا کے برابر نہیں ہوتی چاہئے۔ 'امن مع حدائم حدود اللہ فی غیر حد فہو من المعصی' و کما قال رسول اللہ ﷺ کہ جس شخص نے حد کے علاوہ کسی جرم میں حد کے برابر سزا دی تو وہ زیدتی اور اعتدا کرنے والا ہے۔ اس اصول پر سب فقہانے اسلام کا اتفاق ہے۔ اس باب میں فقہی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی تعزیری سزا حد کی سزا کے برابر نہیں ہوگی۔ اس حد تک اصولی اتفاق کے باوجود اس امر میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟۔ جو حضرات کا یہ کہنا ہے اور مجھے بھی اے اے درست معلوم ہوتی ہے کہ کسی نیت جرم میں جس میں شریعت نے حد کی سزا دی ہو۔ اگر کوئی شخص اس بڑے جرم سے چھوٹا کوئی جرم کرے تو اس سے چھوٹے جرم کے استحکاب میں اس کو حد کے برابر سزا دی جائے۔ مثال کے طور پر شریعت میں شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سزا شراب پینے کی ہے۔ شراب پینے سے تم کے کسی جرم کی نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص شراب نہیں پیا رہا تھا لیکن شراب کی بوتلی بغل میں دبا کر جا رہا تھا۔ پولیس نے پکڑ لیا۔ اب شراب کی بوتلی جھڑ میں رکھنا اصل جرم سے کم ہے۔ لیکن لیکن ساتھ میں ہے۔ اس کی سزا 80 کوڑے نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی شخص نے ابھی چوری کی نہیں لیکن چوری کی نیت سے کھڑا تھا یا تالا توڑنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اُم یہ چوری چوری کر رہا تھا تو اس کی سزا قطع یہ ہوتی۔ لیکن چوری کی کوشش نہایت یہ تالا توڑنے کی سزا تو قطع یہ نہیں ہوتی چاہئے۔ میرے خیال میں اس حد تک سے یہی مراد ہے۔

کچھ اور فقہاء کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی جرم میں اس کی سزا حد کی کم سے کم سزا سے کم ہوئی چاہئے۔ حد کی کم سے کم سزا چالیس کوڑے ہیں۔ شراب نوشی اور تصدق کی اصل سزا تو اسی

کوزے ہیں، انہیں غلاموں کو آدھی سزا دی جاتی تھی اس لئے ان کی سزا چالیس کوزے قرار دی گئی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں غلام کے حقوق کم تھے اس لئے اس کی سزا بھی کم ہوئی تھی۔ لہذا اس کوزوں کی بجائے ان کو چالیس کوزوں کی سزا ملتی تھی۔ اس لئے گویا کم سے کم سزائیں چالیس کوزے سزا کی آخری حد ہے۔ اس لئے ان حضرات کی رائے میں تعزیر کی زیادہ سے زیادہ سزا اتالیس (39) کوزے ہونے چاہئیں۔ ان فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ کوئی جرم ہو، اس کی نوعیت سمجھ لی ہو، اس کی تعزیر سزا 39 کوزوں سے زیادہ نہیں ہوئی چاہئے۔ فقہاء میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے۔ یہ دونوں نقطہ نظر تعزیر کی سزا کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے نقطہ نظر کی تائید کی واقعہ اور احادیث سے ہوتی ہے۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی ہی بات زیادہ درست ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر فاروقؓ کے زمانے میں ایک شخص نے بیت المال کی بعض مہر خانی اور برتنوں سے جو تھے مینے ایک جملی رزور پر مہر لگا کر بیت انساں سے پیسے جاری کروانا تھا۔ بہت دنوں کے بعد غالباً سال کے ختم ہونے پر جب حساب ہوا۔ تو پتہ چلا کہ بیت المال سے رقم ان اخراجات سے زیادہ نکالی گئی جتنے اخراجات منظور ہوئے تھے۔ اب جب جیل کیا گیا تو چار پانچ جملی دستاویزات نکلیں۔ مزید تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب اس میں ملوث ہیں۔ معاملہ حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو ساکوزے لگواؤ۔ اس آدمی کو ساکوزے لگائے گئے۔ اگلے دن آپ نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے۔ اس کو دوبارہ خدمت میں حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروقؓ نے محسوس کیا کہ اس شخص کو ابھی تک اپنی تسلی کے بارے میں کچھ غرض پیشانی نہیں ہے۔ دوبارہ ساکوزے لگوانے کا حکم دیا اور اس پر ٹل دو۔ پھر تیسرے دن بلایا اور بات چیت کی تو اہم ازہ نہ کہ یہ قاضی ابھی تک اپنے رویہ پر پٹیاں نہیں ہے اور ظہر ہے کہ دوبارہ اس نام کو کرے۔ بعض مجرم بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس لئے اس آدمی کو تین دن ساکوزے لگائے گئے۔ چوتھے دن جب بلایا تو اہم ازہ نہ کہ اب یہ آدمی باز گئے کا ارادہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کو سمجھا بھنکا اور نصیحت کر کے رخصت کر دیا۔ اس طرح کے کئی ایک اور واقعات بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوزوں کی سزا اتالیس کوزوں سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بلکہ تین ساکوزے بھی ہو سکتے ہیں۔

تو یہی حکم ہے کہ جس میں ایک بیوی نہ ہو اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جسے کسی جرم کی سزا سنائی جائے تو وہ چھپ چھپ کر نظر رکھے جو غیر سب سے کیلی چیز تو یہ دیکھیں جو کئی کئی جرم کو آپ جرم قرار دے رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی شریعت میں پہلے سے مقرر ہوئے اور نہ جائز ہے۔ اگر پہلے سے ناجائز ہے تو اس کے لئے صرف سزا مقرر کرنا کافی ہے اس کو از خود جرم قرار دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو چیز کو پہلے میں واجباً جرم قرار دے رہے ہیں اور جہاں تو باقی عکس برعکس کی کو کافی قرار دیں اور از خود جرم قرار دے رہے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی جرم ہے۔ اگر وہ فعل پہلے سے اللہ کی شریعت میں جرم نہیں تھا اور آپ نے کسی مصلحت کی بنیاد پر اس کو جرم قرار دیا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ اعلان کر لیں کہ آپ سے قبل اس فعل پر جرم ہے اور آپ کے بعد اس کا سر کی اجازت نہیں ہے۔ جب لوگوں کو اس کے جرم ہونے کا بھی علم نہ ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے ان کا جرم قرار دیا ہے اور یہ سزا ہے۔ پھر اس کی سزا دی جائے۔ لوگوں کی اطلاع اور قلعہ و قریب کے بغیر کسی فعل کو جرم قرار دینا اور اس کا ایک گناہ لے کر اس کی سزا دینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔

فقہائے کرام نے تو ان جہے کی بہت سی آیات سے اس اصول کا استنباط کیا ہے۔ مثال کے طور پر آیہ جس آیت ہے کہ "مَن مَّا مَلَكَ مَعْدَن جَنَّتْ مَعْت"۔ اس آیت میں لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم نے پہلے وہاں رسوئی نہ سمجھا ہو۔ جس آدمی میں خبیثہ یا رسول نہیں آیا اس کو سزا کا حق نہیں ہے۔ ہم نے باہر میں عذاب نہیں کیا جائے گا جو ہر آدمی میں کی تعلیم نے نتیجہ میں معلوم ہوئے ہوں گے جو ہر آدمی میں جنم کا زیادہ غیر اخلاق و نواوی الہی سے معلوم ہوا۔ ان آدمیوں میں سے پہلے کے احکام پر سزا نہیں دی جائے گی۔

ایک جگہ آیا ہے کہ "وَمَن مَّلَكَ مَعْدَن جَنَّتْ مَعْت"۔ اس آیت میں لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم نے پہلے وہاں رسوئی نہ سمجھا ہو۔ جس آدمی میں خبیثہ یا رسول نہیں آیا اس کو سزا کا حق نہیں ہے۔ ہم نے باہر میں عذاب نہیں کیا جائے گا جو ہر آدمی میں کی تعلیم نے نتیجہ میں معلوم ہوئے ہوں گے جو ہر آدمی میں جنم کا زیادہ غیر اخلاق و نواوی الہی سے معلوم ہوا۔ ان آدمیوں میں سے پہلے کے احکام پر سزا نہیں دی جائے گی۔

مجرم ٹھہرائے جانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسے اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے۔ اور ایک کھلی عدالت میں دونوں طرف کے شواہد سامنے لائے جائیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جو سیدنا عمر فاروق نے بیان فرمایا۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ حضرت عمر فاروق کا اپنا ارشاد ہے۔ موطا امام مالک میں یہ حضرت عمر کے قول کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انیسویں سال رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کو بغیر عادل کو بغیر عادل گواہوں اور بغیر عادلانہ طریقہ کار کے قید کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ طریقہ کار پورے طور پر اپنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ذمہ رکھی ہے۔ روز قیامت وہ کہہ سکتا ہے کہ اے فلاں میں جانتا تھا کہ تو بدکار اور مجرم ہے لہذا تو جہنم میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام گواہیاں تیار کر رکھی ہیں جو انسان اس دنیا میں کسی مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لئے کیا کرتا ہے۔ انسان یہاں اپنا دعویٰ ثابت کرنے اور مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لئے چشم دید گواہ لاتا ہے۔ دستاویزی گواہیاں لاتا ہے۔ circumstantial evidence یعنی قرینہ قانعہ کی دلیلیں لاتا ہے۔ لوگوں کے حلیہ بیان لاتا ہے۔ ضرور سیدہ فریق کے بیان لانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل اور شواہد تیار کئے ہیں۔ وہاں دو چشم دید گواہان بھی ہوں گے۔ دستاویزی ثبوت بھی ہوں گے۔ circumstantial evidence بھی ہوگی۔ فریق مخالف کے اپنے گواہ اگر اپنے خلاف ہی گواہی دے دیں تو آپ کا مقدمہ فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو کہ فلاں کے ذمہ آپ کے ایک لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ وہ نہ مانگا ہو اور اس کا اپنا بیانا یا اس کی اپنی بیوی کھڑے ہو کر گواہی دے دیں کہ بی دقہتی یہ دعویٰ درست ہے اور ان صاحب کے ایک لاکھ روپے میرے والد یا شوہر کے ذمہ واجب الادا ہیں تو عدالت فوراً فیصلہ کر دے گی اور وہ شخص خاموش ہو جائے گا کہ اس کے ایہوں نے گواہی دے دی ہے۔ لہذا اگر انسان کے اپنے ہی اعضا گواہی دے دیں کہ ان سے یہ جرم کرایا گیا تھا تو پھر انسان کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے یہ سارا طریقہ کار رکھا ہے کہ ایک کھلی عدالت میں تمام انسانوں کے سامنے ایک چیز ثابت کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا تو انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے الجہانی محدود علم، محدود بصیرت اور محدود عقل سے کام لے کر جس کو چاہیں سزا دے دیں اور جس کو چاہیں بری کر دیں۔

تعزیر کے لئے کوئی متعین سزا نہیں ہے۔ تعزیر کے طور پر حکومت وقت یا قانون ساز ادارہ جو بھی سزا ملے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس میں متعزیر سزائے قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں معسولی ضرب کی سزا بھی ہو سکتی ہے، کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں تادان اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو سزا مناسب ہو اور وہ اس جرم سے ہم آہنگ ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ اس سزا سے جرائم کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے گی ہے تو وہ سزا باقی رہے گی۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ سزا کافی نہیں ہے تو اس میں اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس میں ترمیم بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ بھی ملے کیا جاسکتا ہے کہ اگر ایک یا دو یا تین مرتبہ اس جرم کا ارتکاب کیا جائے تو سزا نہیں ملے گی اور تیسری یا چوتھی مرتبہ جرم کا ارتکاب کیا جائے گا تو پھر سزا ملے گی۔ اس طرح سے یہ ساری تفصیلات ملے کرنے کا قانون ساز مقتدرہ کو پورا اختیار ہے۔

پہلی نوعیت کے قوانین دو ہیں جو حدود کے قوانین کہلاتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں 10 فروری 1979 کو نافذ ہوئے تھے۔ 10 فروری 1979 کو پانچ قوانین نافذ کئے گئے تھے جن میں چوڑی، حرا، شراب نوشی، بدکاری اور قذف (جھوٹا الزام) کی سزائیں شامل ہیں۔ ان پانچ سزائوں میں فقہانہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کن معاملات میں اور کن جرائم میں حکومت یا عدالت کو از خود کاروائی کرنے کا اختیار ہے، کن معاملات میں کسی ایسے شخص کی شکایت پر بھی کاروائی کرنے کا اختیار ہے جو از خود اس معاملہ سے متاثر یا ضرر رسیدہ فریق یعنی aggrieved پارٹی نہ ہو۔ اور کن معاملات میں ضرر رسیدہ یا متضررہ فریق کا خود سامنے آنا ضروری ہے۔ امام ابوحنیفہ کا ارشاد یہ ہے کہ جو معاملات موقوف العباد کی نوعیت کے ہیں یا جن میں بدوں کے حقوق غالب ہیں ان میں فریق متضرر کا عدالت میں خود آنا ضروری ہے۔ بغیر شخص متضرر کے، کسی اور کے کہنے پر مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص نے جھوٹا الزام لگا دیا تو جس شخص پر یہ الزام لگا رہا ہے وہ یا کسی کا ولی یا اس کا وارث خود آ کر شکایت کرے گا تو مقدمہ شروع ہوگا ورنہ مقدمہ شروع نہیں ہوگا۔ قذف کے معاملے میں امام ابوحنیفہ کا یہی نقطہ نظر ہے۔ جن معاملات میں حق عہدۂ لب ہے، مثلاً قصاص، اس میں مہربانیت کا اتفاق ہے کہ طلب قصاص کے لئے شخص متضرر کا آنا ضروری ہے، مثلاً یہ کہ قتل کا واقعہ ایسا ورنہ نہیں ہوا ہو کہ اس سے پورے معاشرہ میں terror یا دہشت پھیل گئی ہو یا جہاں تعزیر یا سزائے

موت دینا ضروری ہو تو ماس روایت کو زیادہ سے بھی ممانعت کرنے کا بھی اختیار ہے۔ یہ شخصیات ہیں جو عام کے کرام نے جان لی ہیں۔

تصورات

جیسا کہ قصاص کا تعلق ہے یہ حدود سے کسی حد تک مختلف اور کسی حد تک حدود کے
مائل ایک قسم کی ہے۔ اس اعتبار سے اس کا معاملہ باوجود ہے کہ قصاص اور اللہ تعالیٰ
نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن ہر گز اس کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اس کا بیان
جائز ہے کہ جان، یا حد تک یہ وہ قصاص ہے۔ اس میں کسی شک یا شبہ کی کوئی چیز نہیں
نہیں۔ لیکن جب دوسرے پہلو سے یہ چیز نہ سے مختلف ہے اور اقوال سے ملتی پڑتی ہے۔ دوسرے
سے لائق ترقی طرح قصاص میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں سارے کے یہ مکمل قرین
متعدد وہ موافق کر دینے کا اختیار ہے۔ پس ایک طرح سے قصاص حدود اور قصاص اقوال کا
مختزل combination ہے۔ ان میں بعض حد تک حدود اور بعض اقوال کے چمکے جاتے
ہیں۔ لیکن فقہاء کی ذریعہ ان کے قصاص حدود کی قیامت سے الگ رکھا ہے۔ قصاص
الکے الگ مضمون سے اور اس کے الگ قواعد ہیں۔

تھامس کے انوی تھی تو بے - دلچسپی میں یعنی کسی کے شخص قدم پر ہی مڑ گئے۔ چنانچہ ان کی شخصیت لیٹن میں مہرہ داروں کے قدموں کے نشان ریت پر چر رہے ہوں۔ آپ ان نشانات پر پاؤں رکھ کر چلے۔ انہیں تو اس عمل پر عینی ذمہ میں تھامس کہتے ہیں۔ اس عمل میں ایک پیرزنی حصہ ہے۔ وہ یہ کہ عین اصل انکشی تھامس نے مطبقی آپ نے پاؤں رکھنا، انگوٹھے کی جگہ بٹھوڑا، انگلی کی پھڈا بھی ہر ٹوکے کی جگہ آگیا۔ اس کو تھامس نہیں کہے۔ بلکہ دیکھو اس سے ایک دوسرے سے تحلیل طور پر مرش نے ان کے عمل و مہرہ ان میں تھامس کہتے ہیں۔ چونکہ تھامس کافی منہمک بھی تھی ہے کہ عین مہرہ ہوا تو قاضی کا عمل خیرم کے ساتھ کیا ہے۔ اس لئے اس عمل کو تھامس انجام میں۔

قصائص کے معاملے میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے۔ انسان فی جان کے خلاف جیسے ہی جرائم میں ملوث ہو جاتا ہے۔ قصائص انسانی جان کے خلاف جرائم میں سے کسی اور چیز کے

خلاف جرم میں نہیں جاتا۔ بل کے خلاف، عزت کے خلاف یا معاشرہ کے خلاف جرم میں قصاص نہیں ہوگا۔ صرف جان کے خلاف جرائم میں قصاص ہوگا۔ اس لئے ان جرائم کو حساب سے لے کر دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی جان کے خلاف کوئی جرم ہو جائے تو اس کی دیکھیں۔ یہاں پہلے جرم خود نہیں کہ آپ ان جرائم کا انکشاف کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دے سکتے ہیں اور مکمل مراثیت کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ آپ قصاص میں اس کو قتل کر دیں۔ اس لئے پہلے ہی جان ضائع کی تھی آپ سزا کے طور پر اس کی جان ضائع کر دیں۔ اس سزا میں بالکل اور مکمل مراثیت ممکن ہے۔ جان کے ضیاع میں مراثیت ممکن ہے۔ اس مرتبہ بعض دشمنوں میں بھی مراثیت ممکن ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کسی کا کان کاٹ دیا۔ یہ قصاص میں اس کا کان کاٹ دیا جائے گا۔ انسانی معاملات میں اصل جرم اور سزا کے مابین مراثیت ممکن ہے۔ ہاں شریعت نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ یہاں مکمل مراثیت ممکن نہیں ہے دوسرے مرتبہ نے قصاص کی بات نہیں دی ہے۔ بلکہ سزا دیتا ہے۔ یہ سزا کی تفصیلات کتب حدیث اور فقہ میں موجود ہیں۔ ان کی تفصیل رسول اللہ ﷺ نے خود بیان فرمائی ہیں ان کو آپ نے کسی فقیر کے اجتہاد یا فقیر پر نہیں چھوڑا۔ یہ بہت ہی احادیث ہیں جن میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے۔

وہ جرائم جن میں مکمل مراثیت کے ساتھ قصاص ممکن نہ ہو، ان کی بھرپور دیکھیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا اثر انسان کے سر پر ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا اثر انسانی جسم کے باقی کسی حصہ پر ہو۔ سر پر اثر انداز ہونے والے جرائم کے لئے حدیث میں شیعہ کی اصطلاح آئی ہے اور فقہ الحنفی کی کتابوں میں بھی یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ شیعہ کی جمع ہے سر میں جو زخم ہوتے ہیں ان کی انتہائی باریک اور مختلف اور بڑی minute تفصیلات جاریت میں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک خارجی نے جرمیات کے سامنے شجاعت کی یہ تفصیلات بیان کرنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اس پر خیر معمولی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا واقعی چودہ سو سال پہلے یہ تفصیل موجود تھی؟ میں نے کہا کہ جی ہاں مولود تھی۔ ہمارے پاس بعض قابل، عالمی اور جامی لوگ (یہ الفاظ علت ہیں لیکن میں قبائلی ذہن داری کے ساتھ ان کو استعمال کر رہا ہوں) انہوں نے بہت سے ایسے ادھورے مناجات کو، ان جی دن کو خود ہم اللہ

فضول اور ناقص محض تر نہ رہتے ہیں۔ یہ انسان کی استثنائی یہ نصیبی ہوتی ہے اور اس کی بجائی ہو۔
زوال کی ایک دلیل دہوتی ہے کہ اس کو نہ سخت کا پتہ چھے کہ یہ نعت ہے اور نہ زوال کا پتہ چلے کہ
یہ زوال ہے۔

فہم کی کل دس قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے جس میں سر کی کھال کٹ جائے لیکن
خون نہ بہے۔ تمام اقسام کے نام بھی، الف، ب، گ، د، یں لیکن میں نام لے کر آپ پر زیادہ بوجھ نہیں
ڈالنا چاہتا ہوں۔ کسی شخص نے تو اور یا چھری یا ڈنڈا کسی کے سر پر مارا۔ دوسرے کسی مہر پر لگا
دوسرے کے ساتھ ہلکے کھال پھٹ گئی۔ اب ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے سر پر جوا
کس طرح ضرب لگائیں کہ اس کی صرف کھال تو پھٹ جائے اور اس سے زیادہ نقصان نہ ہو۔
ہو سکتا ہے کہ جب اس نے پھرنی ماری تھی تو کسی وجہ سے ضرب زور سے نہیں لگی۔ صرف کھال
کٹ گئی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اسکی ہی ضرب لگا کر اس کی بھی کھال کٹے۔
ہو سکتا ہے زیادہ کٹ جائے۔ ہو سکتا ہے نہ کٹے۔ دوبارہ مار کر۔ دین کے تو یہ نہ بدلتی ہوگی۔ اس
لئے اس میں متامل ممکن نہیں ہے۔ اس کی شریعت نے دیت مقرر کی ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ کھال بھی کٹ جائے اور خون بھی نکل آئے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اندر
کا گوشت بھی کٹ جائے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہڈی نظر آئے۔ لگے۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ ہڈی
میں کریمش پڑ جائے۔ چھٹا درجہ یہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ بے نظر آنے لگے۔ آخری درجہ
یہ ہے کہ دماغ ہو چر نکل آئے۔ چوت یا ضرب اصل دماغ تک پہنچ جائے۔ اس سب کی دیت
کے الگ الگ احکام ہیں اور سب احادیث میں بیان آئے ہیں۔ کس میں کیا حکمت ہے۔
بعض اوقات حکمت کچھ میں آتی ہے اور بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں کوئی حکمت سمجھ
میں نہ آئے اس میں انسان کو اپنی عقل کی نارسائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔

جوزخم جسم کے بقید کسی حصہ پہ اول، ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک تو جانتا ہے اور دوسرے کو
نیرجہ اندھ کہتے ہیں۔ چنانچہ کے معنی ہیں وہ زخم جو جسم کے باہر ہوتا ہے، یعنی دھڑ کے اندر تک
نہ ہو جائے۔ جیسا کہ حصہ جس میں انسان کا جگر، معدہ، پیٹ، خیر، دماغ ہیں۔ کسی نے کلو بڑی
کے ہیٹ میں گھونپ دی۔ اس کے جگر تک چھی گئی یا معدے کے اندر تک چھی گئی تو یہ جانتا
ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کلو بڑی اندر تک نہیں گئی۔ ہڈی میں ٹپ گئی یا کسی اور جگہ لگ گئی

چاہتا ہو۔ اور یہاں آقا استعمال کرے جو قتل کے آگے کے طور پر شمار کیا جاسکتا ہو۔ جب یہ تین شرائط موجود ہوں گی تو اس کو قتلِ عمدہ قرار دیا جائے گا۔

قتلِ شہیدِ عمدہ

دوسری قسم ہے قتلِ شہیدِ عمدہ۔ یہ قتلِ عمدہ سے ملتی جلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی نیت تو دوسرے کو قتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ محض اس کو ضرب لگانا یا زخمی کرنا چاہتا تھا یا محض زہر دوکوب کرنا چاہتا تھا، اس نے اس قتل بھی استعمال نہیں کیا۔ اور جو قتل اس کام کے لئے استعمال کیا اس سے عام طور پر آدمی مرنا نہیں ہے لیکن اطفال سے اس کی اس ضرب سے مصروف مر گیا۔ یعنی ایک شخص دوسرے کو زہر دوکوب کرنا تو چاہتا تھا۔ نیت بھی مجرمانہ تھی، لیکن قتل کے ذالنا مقصود نہیں تھا، اس نے سر پر زہر مارا۔ اس وقت سے سے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ ڈنڈا عام طور پر قتل کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن ڈنڈا سر پر یا جسم کے کسی نازک حصہ پر اس طرح مارا کہ آدمی مرتے۔ یہ شہیدِ عمدہ ہے۔ یہ قتلِ عمدہ سے ایک درجہ کمتر ہے۔

قتلِ خطا

تیسری قسم قتلِ خطا کی ہے۔ کہ انسان کی نیت بالکل بری نہیں تھی۔ وہ مارنا چاہتا تھا۔ وہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی نہ امر اور نہ تھا۔ لیکن کسی غلطی کی وجہ سے کسی انسان کی جان ضائع ہوئی۔ غلطی غیر قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی نفس میں ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی حرف میں ہو سکتی ہے اور ایک غلطی ارادے میں ہو سکتی ہے۔ فعل کی غلطی یہ ہے کہ مثلاً آپ کسی گاڑی کو چلا رہے ہیں، اس کی پیچھے کوئی آدمی سو رہا تھا۔ آپ نے گاڑی ریڑس کی قیود آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ آپ کی نیت اس کو نقصان پہنچانے کی بالکل نہیں تھی۔ لیکن ایک فعل آپ نے ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شخص مر گیا۔ یہ قتلِ خطا ہے۔

ایک غلطی ارادے کی ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ شکار پر گئے ہیں اور دور سے آپ نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک مرغابی ہے۔ آپ نے کوئی چل دی۔ قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مرغابی نہیں تھی، بلکہ کوئی آدمی تھا جو سنیہ کپڑے پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ دور سے آپ کو مرغابی تھی۔ آپ نے عمل تو اسی پر کیا تھا اور اسی کو نقصان پہنچایا۔ لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی

کہ آپ کسی اندھ بن کو مارے ہیں جہد آپ تو مرغلہ بنی تو مارنا چاہتے تھے۔ یہ عصی کی ایک اور قسم ہے اور بد فکری کی غلطی ہے۔

ایک غلطی یہ ہے کہ آپ نے کوئی واقعی جالور پر چاؤں تھی۔ پرندہ بیٹھا ہوا تھا کسی جہد سے آپ کا ہاتھ چوک ٹیڑا اور برابر میں کھڑے کسی اندھ بن کو لگ گئی۔ میدان جنگ میں کسی دشمن فوجی پر کوئی چاؤں تھی لیکن وہ غلطی سے کسی مسلمان پر ہی کو لگ گئی۔ علایقہ انسان کے مابین بھی نفس کی مزید درشتیوں بیان کرتے ہیں یعنی قتل قائم مقدم خطا اور قتل بغصب۔ دوسرے فقہاء کے نزدیک یہ دونوں قتل خطاوی کی قسمیں ہیں۔

شریعت نے قتل کی ان تین قسموں کی سزا میں الگ الگ بھی ہیں۔ قصاص کی سزا صرف قتل عمد پر ہے۔ اس میں مقتول کے درنا کو عاف کرنے کا اختیار ہے۔ قتل شیعہ کی سزا دیات ہے۔ اور قصاص جس سے غلطی ہوئی ہے وہ جس کی دیات ہو کر لے گا۔ قتل پاک کی سزا اللہ میں غصہ کی احکام موجود ہیں آپ کسی منہ سب قصیہ کی بدست میں کو خود چڑھ بیٹھے گا۔

دیت کے ضروری احکام

دیت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جو ہدایات فرمائی تھیں وہ یہ ہیں کہ یا تو سوا اونٹ ادا کئے جائیں، یا بارہ بڑا درہم چاندی کے ادا کئے جائیں، یا سوئے کے ایک بڑا سٹے (دینار) ادا کئے جائیں۔ اس زمانے میں ان تینوں کی دیت تقریباً برابر تھی۔ بعد میں دیت میں کمی بیشی آ گئی۔ جب کسی بیشی آ گئی تو فقہاء میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان میں اصل کس کو سمجھنا چاہئے۔ بعض فقہاء کا رجحان میں امام احمد بن حنبل شامل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اونٹ کو سمجھنا چاہئے گا۔ چنانچہ سعودی عرب میں آج دیت کی جو رقم ہے وہ اونٹ کی مارکیت و بیو نے معائنہ کی اور کئی جوتی ہے۔ ان کی وزارت عدل و انصاف ۲۰ دینار سال کے بعد سوا اونٹوں کی مالیت کا تعین کر دیتی ہے اور یہ مالیتان کر دیتی ہے کہ بمارکیت میں اونٹ کی قیمت اتنی ہے اور اس حساب سے دیت کی رقم آتی ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں اونٹ ہی کا ذکر زیادہ آیا ہے۔

بعض اور سے فقہاء کا کہنا ہے کہ سونے کو اصل سمجھنا چاہئے گا۔ کیلئے بعض کا خیال ہے کہ

چاندی کو اصل سمجھا جائے گا۔ جب پاکستان میں 1990 میں یہ قانون بن رہا تھا۔ اس وقت میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا۔ میرا کہنا یہ تھا کہ آج کے دور میں دیت کی مالیت کے تعین میں سونے کو اصل مانا جائے۔ اس لئے کہ سونا ذرہ جیٹکی ہے۔ ہر زمانے میں زرر رہا ہے، آج بھی زر ہے اور مستقبل بعد تک زر رہے گا۔ چاندی کے زر ہونے کی حیثیت اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب چاندی زر نہیں رہی۔ اور چاندی کی مالیت سونے کے مقابلہ میں دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ جو نسبت ratio آج سے مثلاً سو سال پہلے سونے اور چاندی میں تھی، آج اس حساب سے یہ تناسب دس فیصد بھی نہیں رہا۔ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان جو نسبت تھی اب اس کا شاید پانچ فیصد بھی باقی نہیں رہا۔ اب سونے اور چاندی کی مالیت میں ایک اور چیز کی نسبت بھی نہیں رہی۔ اس لئے چاندی کو اصل نہ مانا جائے بلکہ سونے کو اصل مانا جائے۔ اس زمانے میں پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل کے جوازگان تھے ان کی غالب اکثریت نے اس سے اتفاق کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں جو پاکستان کے صدور تھے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے چاندی کو عی دیت کی واحد بنیاد قرار دیا۔ بہر حال شریعت میں تینوں تعبیروں کی گنجائش موجود ہے۔ اس وقت پاکستان میں دیت کی مالیت کا تعین چاندی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور وزارت قانون ہر سال نوٹیفائی کرتی ہے کہ اس سال چاندی کی قیمت اتنی ہے۔ اس کے حساب سے چاندی کی قیمت دینی پڑتی ہے جو آج کل کی مالیت کے حساب سے تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ روپے بنتی ہے۔ میرے خیال میں یہ دیت بہت کم ہے۔ اگر اوٹ کے حساب سے دیت لو ا کی جائے تو بہت زیادہ سہنے گی۔ سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ سہنے گی۔ سن 1990 میں جب یہ حساب کتاب کر رہے تھے تو اس وقت چاندی کے حساب سے کوئی 75000 روپے کے قریب بنتی تھی اور سونے کے حساب سے 2 لاکھ روپے کے قریب بنتی تھی۔ اگر اس وقت سونے کے حساب سے بارہ لاکھ روپے دیت طے کر دی جاتی یا آج سونے کے حساب سے طے کر دی جائے تو یہ واقعتاً ایک مضبوط deterrent ہو گا۔ اور اگر ایک فیصل ایک گاؤں میں ایک بار دیت ادا کر دے گا تو آئندہ پچاس سالوں کے دوران اس گاؤں میں کوئی بے احتیاطی نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔

قتل خطا کی دیت

قتل خطائی دیت میں ایک بڑا عنصر مسیحہم دیا گیا ہے۔ جس پر آج کل کے لوگوں کو اطمینان نہیں ہے اس لئے وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اس پر پاکستان میں ۱۹78ء سے بحث ہو رہی ہے۔ اس کے حامی اور مخالف اس کے حق اور مخالفت میں دلائل اور جوابی دلائل دے رہے ہیں۔ مجھے بھی حسب موقع ملتا ہے تو اپنی نگر اورشات پیش کرتا رہتا ہوں۔ لیکن پاکستان میں قانون بنانے والے حضرات ابھی تک اس پر مطمئن نہیں ہوئے۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ یہاں قتل خطا واقع ہوگا اور وہاں کسی شخص کی غلطی سے کسی بے گناہ انسان کی جان ہل جاتی تو مقتول کے ورثہ کو دیت اور کرنی پڑے گی۔ اب یہاں زمین شعلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ مجھے غلطی سے جان ضائع ہو گئی ہے اس لئے آپ میرے لئے ایک غریب آدمی دیک کے بیچہ کرنا تو اس کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیں کہ میں اللہ کی مرضی میں بھی کہ ایک غریب ذرا سید کے ہاتھوں ایک دوسرا غریب آدمی مر گیا۔ دوسری ممکنہ شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ٹرک چلانے والے اور آدمی مارنے والے کو ذیل بھیج دیا جائے۔ اب ذیل کیوں بھیج دیا جائے۔ اس نے کوئی املاؤ تو قتل نہیں کیا۔ اس کو ذیل بھیجنا زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں سرکاری خزانہ سے دیت ادا کر دی جائے۔ لیکن یہ صورت بھی تباہت سے خالی نہیں۔ اگر سرکاری خزانہ سے دیت ادا کرنی شروع کر دی جائے تو انسانی جان اتنی سستی ہو جائے گی کہ جو جس کو مارنا چاہے گا وہ مار کر کہہ دیا کر سہ گا کہ قتل خطا ہو گیا ہے۔ سرکاری خزانہ سے دیت ادا کر دی جائے۔ لوگ اپنے انسی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے قتل خطا میں دشمنوں کو مروا دینا کریں گے۔ اس لئے کوئی criminal liability نہیں ہوگی۔ لہذا یہ تینوں آپشنز قابل قبول نہیں۔ ان تینوں میں ظلم پایا جاتا ہے۔ شریعت نے ان تینوں ہتھیروں کو اختیار نہیں کیا بلکہ ایک چوتھے آپشن کو اختیار کیا۔ یہ آپشن یہ قتل کا آپشن ہے۔ جس میں مجرم کی برادری قبیلہ یا ہم پیشہ لوگ اس کی طرف سے اقتضا میں دیت ادا کرتے ہیں۔

شریعت کے اس آپشن کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ اگر قتل خطا کے سوا واقعات کو جمع

کہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سوسوں سے کم و بیش ساٹھ سو واقعات ایسے ہوں گے جو فقرہ کے مرکب شخص کی غیر ذمہ داری یا تسلی سے واقع ہوئے ہوں گے۔ اس لئے کہ ریورس کیا اگر وہ احتیاط سے کام لیتا تو پہلے انکو پتا کہ کوئی پیچھے تو نہیں جاتا یہ حادثہ انسان ہوتا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ ایک عارفی سلسلے اور ایک مہتمم عقل اور ذمہ داری کے انسان کو یہ امکان چاہئے کہ اس لئے کسی عمل یا سرگرمی کے نتیجہ میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس لئے ہر نیک بے احتیاطی کی اور قصور و غلطی بھی کی۔ اس لئے اس بے احتیاطی کا سد باب کیا جاتا ہے۔ اسی صریح سے جس نے انسان کو ہر غائی کچھ کر دیکھ بغیر کوئی جلا دی۔ اس کو چاہئے تھ کہ پہلے جائز دیکھتا۔ وہاں اگر انسانوں کی موجودگی کا امکان تھا۔ لوگ بھاگنے لگے آئے ہوئے تھے تو اس کی نگاہ اتنی مضبوط ہوتی کہ نظریہ کہ وہ جہاں تک لگا رہا ہے وہ کوئی مردمان نہیں بلکہ انسان ہے۔ اگر نظریہ قوی کس قوی تو جب تک کہ چاہئے تھا۔ خودی غیر ذمہ داری یہاں ہی ہوتی۔ جہاں بھی کوئی غیر ذمہ داری ہوگی۔ بے احتیاطی وہاں ضرور ہوگی۔ اب اس پر غور کریں کہ کن حالات میں انسان بے احتیاطی کرتا ہے۔ انسان عموماً ان حالات میں بے احتیاطی کرتا ہے جہاں وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہے۔ یا اسے انسان اور بااثر لوگوں کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے زمینداروں کے بچے مشہور لوگوں کی اولاد ہوتے۔ لوگوں کے ملازمین بے احتیاط ہوتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے آپ دیکھ لیں۔ اگر بے احتیاطی کے واقعات کا جائزہ میں تو غور سے لیتے ہیں تو لوگ ملیں گے جن کے پیچھے کوئی بڑی قوت یا شخصیت ہوتی ہے۔ کسی بڑی سیاسی جماعت کی طاقت ہے اور وہ سچے میں کہ ہمیں کون پوچھتا ہے ہر نی پائی کی حکومت ہے۔ اگر کسی کی پامنا کو ٹکر لگائی یا کسی کا ٹھیلہ اٹا لیا تو کیا ہوتا ہے۔ ہر کسی سمجھتی کہ اس کے چلنے زمین پر گر کر بکھرے تو کیا ہوتا ہے۔ اس طرح غیر محتاط واقعات کے پیچھے یہ دیکھتا ہے۔

عاقبت کا تصور

اس لئے یہ فیصلہ انتہائی اہم کی انسانی تخلیقات پر مبنی ہے۔ شریعت نے تقس خطا میں ریت کا ضمیمہ ہے۔ تقس خطا میں ریت، ریت و ریت ادا کریں گے جو اس شخص کے پشت پر ہیں اور جن

کی پشت پناہی کی وجہ سے اس آدمی نے اس بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان پر اجتماعی طور پر دیت ڈالی جائے گی۔ وہ اس طرح سے اجتماعی طور پر دیت ادا کریں گے کہ ان میں سے کسی فرد پر تارواہی جھوٹ پڑے۔ تین سال کے عرصہ میں بالاقساط وہ دیت ادا کریں اور ہر شخص اس کا ادا کرے جتنا کہ وہ آسانی سے کر سکتا ہو۔ اس میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ سالانہ کتنا لیا جائے اور ماہوار کتنا لیا جائے۔ یہ حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ دیت کی رقم وہ لوگ اجتماعی طور پر ادا کریں جو اس شخص کو پشت پناہی فراہم کرتے ہیں۔ جن پر مان کی وجہ سے اس میں غیر امدادہائی والا پرواہی کا احساس پیدا ہوا۔ ان میں سے کسی پر غیر ضروری جو جھوٹ ڈالا جائے۔ اسی کو بیک وقت اور اننگی پر مجبور نہ کیا جائے۔ تین سال میں تسطوں میں ادا کریں۔ کون کتنی قسط دے، کون لوگ ہوں اس معاملہ کو شریعت نے بنیادی ہدایات دینے کے بعد چھوڑ دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک کے شروع شروع میں یہ دیت قابل ادا کیا کرتے تھے۔ قافل کا قبیلہ ادا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں جب قبائلی نظام کچھ متاثر ہو گیا اور مدینہ منورہ، کوفہ اور مصر جیسے شہروں میں مختلف قبائل کے لوگ آکر آباد ہو گئے تو سیدنا عمر فاروق نے دیوان کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ ایک سرکاری رجسٹر میں سپاہیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک پونٹ یا دیوان کا رجسٹر ہو گا ان لوگوں سے دیت وصول کی جائے گی۔

میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اس پر فکر بھی ہے اور تحریریں بھی ہیں کہ اس دور میں یہ نظام نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس سے بہت سے بڑے بڑے مفاسد کا سد باب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اجتماعی دیت ادا کرنے والوں کو عاقلہ کہتے ہیں۔ عاقلہ کا یہ نظام اجتماعی معقول، انتہائی جلی برکت اور منصفانہ ہے۔ اگر عاقلہ کا نظام ہو تو اس سے بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ نو جوان لڑکے تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ چوچیں تو یہ چلتا ہے کہ لڑکے بڑے آدمی کا، آئی جی صاحب، انکریٹری صاحب یا جنرل صاحب کا بیٹا ہے۔ اس لئے گاڑی بھگانے لئے چلتا ہے

اور اس میں حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر پولیس کے تمام افسران مل کر آج ایک آئی جی کے بیچے کی دیت ادا کریں اور تین سال تک ان کی تہذیبوں سے کنوٹی ہوتی رہے گی تو جب کسی پولیس آفیسر کا بچہ گاڑی میں چلائے گا تو دس پولیس والے اس کو روک کر مع کر رہیں گے اور کہیں گے کہ بھائی صاحب ابھی تک تو پیٹلے مادہ کی دیت کی آواز سن رہی نہیں ہوئی۔ اگر کسی قبیلے کے یا علاقہ کے لوگوں کے ہاتھوں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور اس برادری کے لوگ تین سال تک دیت ادا کرتے رہیں تو کل کوئی تہذیبی سی پے احتیاطی بھی کرے گا تو نہیں آدی کمزے ہو کر کہیں گے کہ بھائی میں اپنی کمال سے تیرے لئے ماہور دینی ادا ہو چکی کر رہا ہوں تو پھر بھی پانچویں آیا۔ ٹوٹ اس کو رو کر کہیں گے اور ایک پریشر قائم ہوگا۔ اس پریشر کے نتیجے میں وہ اخلاقی ماحول پیدا ہوگا جس میں تو اسی بالحق اور تو اسی بالسر کی نفاذ قائم ہوگی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام اگر بنے اور چلے تو یہ شریعت کے حراج کے عین مطابق ہے۔ اس کی بہت برکات ہوں گی۔

ہمارے ذمہ دار حضرات نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اس دور میں بڑے بڑے شہروں میں عائد کی شناخت (identification) نہیں ہو سکتی۔ اس کی شناخت کی بھی ہم نے کوشش کی۔ میں نے عائد کی definition وضع کی۔ جسٹس محمد علیہ، چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کو میں نے دکھایا کہ یہ تعریف دیکھ لیں کہ قابل عمل اور ٹھیک ہے کہ نہیں۔ انہوں نے منظور کی دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کو دکھایا، انہوں نے بھی درست قرار دیا۔ وہ مسٹر کیلول کو دکھایا کہ اس عائد کی identification میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ وزارت قانون کے کچھ حضرات نے بعض مشکلات کی نشاندہی کی، وہ میں نے دور کر دیں۔ اور میرا خیال تھا کہ ہم نے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیئے۔ لیکن جب فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا تو پھر سزا وہ قانون سے عائد کے اصول سے متعلق دفعات کو نکال دیا گیا۔ بہرحال ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کوئی راست نکال دے گا۔ بہت سے معاملات کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کا بھی ایک وقت مقرر ہوگا۔ ایک نہ ایک دن یہ سب کام ہوں گے۔ ضرورت

اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بچے ذہن کو صاف رکھیں۔ اسیپہ محمد دوم اور: قصہ خیالات کی
 فیج اپنے حالات کے قہمی فیضے کرنے سے استراڈ کریں۔

آج بعد ازاں ہے، کراہات دیں تو سلاات کل کر لیں گے۔

۔۔۔

دسواں خطبہ

اسلام کا قانون تجارت و مالیات

حکمت، مقاصد، طریقہ کار، بنیادی تصورات

9 اکتوبر 2004

اسلام کا قانون تجارت و مالیات

حکمت، مقاصد، طریقہ کار، بنیادی تصورات

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ واصحابہ اجمعین

آج کی گفتگو کا عنوان ہے 'اسلام کا قانون تجارت و مالیات'۔ فقہ اسلامی کا یہ شعبہ دوہجد میں بطور پرائیویٹ اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ دہجد میں اسلامی احکام اور قوانین کے نفاذ میں جو مشکلات ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے قانون تجارت اور مالیات کے شعبہ میں پیش آ رہی ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے اہم اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تجارت اور مالیات کا نظام اور جدید میں بہت پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس سے مختلف قوتوں کے بے شمار مفادات وابستہ ہو گئے ہیں۔ جب تک ان مفادات کو ختم کر کے انتہائی جرات، ہمت، آزادی اور دیہہ اور راست فکری کے ساتھ ان احکام کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نفاذ شریعت کے معاملہ میں پیش رفت انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے۔

دوہجد پید کا پیچیدہ مالیاتی اور معاشی نظام

گزشتہ تین سو سال کے عرصہ میں اہل مغرب نے دنیا کی معاشیات اور مالیات کا ایک ایسا پیچیدہ نظام تشکیل دیا ہے جس کی بنیاد سود اور دلا پر ہے۔ سود اور دلا کے نظام کو فروغ دیتے، اس کو پروان چڑھانے اور بعض مخصوص قوتوں کے مفادات کی تشکیل کرنے کے لئے دنیا نے مغرب نے ایک نیا نظام تشکیل دیا ہے جس کو free market economy یعنی آزاد

کا تعلق اسلامی نقطہ نظر کو صحیح انداز سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہے اور جنس کا تعلق ان مفادات سے ہے جو مغربی نظام سے وابستہ ہیں۔ ان حالات میں دنیا کے اسلام گئے۔ لے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اسلام کے قانون تجارت و معیشت اور مالیات کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ اس کی صحتوں سے واقفیت پیدا کی جائے۔ اس کے مقاصد کا فہم حاصل کیا جائے۔ اس کے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں کے ذہن صاف ہوں اور بنیادی تصورات سے ہر شخص واقف ہو۔

ایک بار یہ مقصد حاصل ہو جائے تو جزوی تفصیلات کا تعین آسان ہے۔ جزوی تفصیلات میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حالات و زمانے کی رعایت سے بدل سکتی ہیں۔ اس لئے جزوی تفصیلات کی بحث میں پڑنے کے بجائے 'مفانوں کی توجہ سرست اسلام کے قانون تجارت و معیشت و مالیت کی حکمت، مقاصد، طریقہ کار اور بنیادی تصورات پر مرکوز رہنی چاہئے۔ جب ان معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں اور پالیسی سازوں کا ذہن صاف ہو جائے تو پھر جزوی تفصیلات کا تعین بہت آسان کام ہے اور اس میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

فقہ اسلامی: ایک محکاش اور مربوط نظام

جیسا کہ اس سے پہلے کئی بار عرض کیا جا چکا ہے، فقہ اسلامی ایک مکمل اور موکمل نظام ہے۔ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک جز کے اثرات دوسرے اجزاء پر اور دوسرے اجزاء اسے اثر سے پہلے جز پر پڑتے ہیں۔ یہ سب اجزاء اور ابواب منطقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط طور پر مربوط ہیں۔ اگر کسی ایک جز کو نافذ کیا جائے اور بقیہ اجزاء کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے دو اثرات اور نزکات حاصل نہیں ہوں گے جو کل کے نفاذ اور کل کو اعلیٰ کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں۔

اسلام کا نظام بنیادی طور پر ایک 'اخلاقی اور روحانی نظام' ہے۔ اس کا مقصد انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسان کی اخلاقی و روحانی تربیت ہے۔ خانہ نوس کی تربیت بھی دراداروں کی تربیت بھی، حاکموں کی تربیت بھی اور کلیاتوں کی تربیت بھی، قانون کی تربیت بھی اور نظام

معاشرت کی تربیت بھی، امن سبب پہلوؤں کو اخلاق اور روحانیت کے دائرے میں کیے
 دیا جائے۔ ان کی رضا کی خاطر انسان کو زندگی گزارنے کا مسکن کیے سمجھایا جائے۔ یہ اسلام کا
 بنیادی مقصد ہے۔ ظاہر رہتا ہے تجارت، اور ماریات اسلام کے زاریہ انسانی زندگی کے بہت
 سے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، مگر نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اور بھی بہت سے پہلو اور
 شعبے ہیں۔ تجارت و معیشت کے علاوہ بھی انسان کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ انسانوں کے
 بہت سے مشغول اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں سے ایک تجارت بھی ہے۔ ان میں سے ایک
 معیشت بھی ہے اور ایک مادیات بھی ہے۔ لیکن چونکہ معیشت، تجارت اور مادیات سے ہر
 انسان کو رابطہ ہوتا ہے، کسی کو پہنچنے کی کوئی ذریعہ اس لئے معیشت، تجارت اور مادیات سے
 متعلق انجام دینا کسی نہ کسی حد تک ہر مسلمان کو مطلوب ہے۔ پابندی۔

آپ نورانی زندگی میں لیکن آپ کو تاجروں سے ملنا ضرور پڑتا ہے۔ روزانہ آپ کو
 اہتمام و مادیات کے لئے سود خریدا پڑتا ہے۔ آپ کو ضرورت سے پابندی طوع و اطمینان
 پڑتا ہے لیکن اور اس سے بھی دین اور تجارت کے لئے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے۔ آپ کو
 معیشت میں خود مبادعت اور کاروبار ہونا، لیکن زندگی کے ذمہ داریوں سے ہر ایک کے لئے
 معیشت کے غایت و مقصد ثابت ہے۔ آپ پر پڑیں گے۔ اس لئے معیشت اور اقتصاد، جو سمجھتے ہیں
 واقفیت ہر وقت رہا ہے اور ہر انسان کے لئے ناگزیر ہے۔ آج کی گزارشات کو ان گزارشات
 سے ملنا کر پڑھیں اور سمجھیں جو اسلامی قانون کے قیام کی ضرورت کے بارے میں عرض فرمائی
 تھیں تو اس سے ہی جڑیں کو کھینچنا آسان ہو جائے گا۔ ہر انسان کی حقانیت اسلام میں مال کا
 تصور لیا ہے۔ غریب کا تصور یہ ہے کہ وہ غریب سے غریب کی حقانیت کے لئے شریعت نے کیا حدود
 مقرر کی ہیں۔ اور گزارشات اور گزارشات میں کتنا فرق ہے جو ہر بات کو سمجھنے پر مبنی ہے۔

مال و ملکیت کا اسلامی تصور

قرآن مجید نے ہر مال، ہر جائیداد اور ہر ملکیت کا حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا
 ہے۔ انسان اس کا امین ہے۔ آپ اس نعمت، بخشے، امن اور کھارے کے، جو آپ نے استعمال
 میں ہیں، میں ہیں۔ وہ اللہ سے ہیں۔ جس سے فائدہ اور بیش ثمرت کا، جو ہرے استعمال میں ہیں،

حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ کو آپ کی کسی جائداد سے یا جائز ملکیت سے محروم کر دے۔ جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں بھی طریقہ کار اور احکام دیئے گئے ہیں۔ لہذا یہ اجازت نہ فرد کو حاصل ہے نہ وہ یہ است کو حاصل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ مال کا لین دین کرنا ہو تو اس کا حریف صرف تجارت اور کاروبار ہے۔ تجارت کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ میں آپ کے مال کا مالک بنوں یا آپ میرے مال کے مالک بنیں۔ قرآن پاک نے ہی دو طرفہ رضامندی کے بغیر اجازت نہیں دی، سوئے ہی مسورت کئے۔ میں اپنی رضامندی سے کوئی چیز آپ کو بہ کر دوں یا تحفہ دے دوں، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ تجارت یا کاروبار نہیں کہلانے کا اس لئے کہ اس میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ میری ایک طرف مرضی ہوئی کہ میں کوئی چیز آپ کو بہ کر دوں یا آپ کوئی چیز کسی کو بہ کر دیں۔

تراشی کا اصول

اسلام کے قانون تجارت کی تیسری دفعہ یہ ہے کہ جب تجارت ہو تو دھیر کی مکمل رضامندی سے ہو۔ یہاں قرآن مجید نے تراشی کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ یہ باب قائل ہے۔ آپ لوگ شاید عربی بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ باب قائل میں فعل دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جب دونوں طرف سے فعل میں غور پر غور ہو اس کے لئے یہ باب قائل استعمال ہوتا ہے، چھتہ قلمی، آپ اس کے مانتے ہیں وہ آپ نے ماننے سے ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے تو قائل ہوگا۔ متصادم آپ اس سے کراہیں اور وہ آپ سے کھرائے، لیکن ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہوں، اس کو تصادم کہتے ہیں۔ تراشی کے معنی ہیں کہ آپ بھی عمل طور پر تراشی ہیں اور وہ بھی عمل طور پر تراشی ہے۔ جب ہم دونوں فریقین کی طرف سے مکمل رضامندی نہ ہو اس وقت تک تجارت جائز نہیں ہے۔

اب تراشی کا اصول تو قرآن مجید نے بیان فرما دیا۔ اس اصول کی مزید وضاحت متعدد احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے۔ بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ تراشی موجود ہے۔ دونوں فریق تراشی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے حقیقی اور واقعی رضامندی نہیں ہوتی۔ ایک انھیں اختیار پر بیٹائی کا حکم ہے۔ اس کی مان پیار ہے، باپ

بستر مرگ پر ہے یا اولاد میں سے کسی کو کوئی خوری اور اہم ضرورت درپیش ہے، یا خود اس کو عیال کے لئے لاکھوں روپے درکار ہیں جو کہیں سے دستیاب نہیں ہیں۔ یا کوئی قریب ترین عزیز بستر مرگ پر ہے۔ ان حالات میں وہ اپنا گھریلا چاٹ بیچتا چاہتا ہے۔ اب ذکر کسی شخص کو معلوم ہو کہ بیات یا گھر کی قیمت بازار میں دس لاکھ ہے اور وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لاکھ میں بیٹھا چاہے۔ تو یہ ترافضی نہیں ہوگی۔ بھلا بروہ کہے گا کہ ہاں کی میں راضی ہوں۔ پوری عرصہ سے رضامند ہوں آپ دے دیجئے۔ اس لئے کہ اس کو کوئی خوری ضرور پر پیسے درکار ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ ترافضی نہیں ہے۔ فروخت کرنے والے کے لئے تو جائز ہے کہ ایک وہ مجبور ہے۔ لیکن خریدار کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے ہوئے اس کو بازار سے اتنی کم قیمت دے۔ یہ کوئی اس کو کم اور مناسب قیمت قرار دے گا۔

اسی طرح سے اگر ایک شخص مکمل طور پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے لیکن اس رضامندی کا اظہار اس نے کسی غلط تاثر کی بنیاد پر کیا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک مکان بیچ دیا جس میں مسٹوفی چھت لگی ہوئی ہے۔ لیکن چھت کے اوپر سے کچھ اور لگا ہوا ہے۔ جس سے پتہ نہیں چلا کہ چھت مسٹوفی ہے۔ آپ نے یہ تاثر دیا کہ مسٹوفی چھت کے اوپر لیئر لگا ہوا ہے اور چھت معتبہ ذہنیت کی ہے۔ بعد میں خریدار کو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے اور چھت کڑی کی ہے۔ اب اس شخص کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس دورے کو سنسوز کر دے، کیونکہ اس کو خیال تھا کہ چھت پکی ہے اور اس پر دوسری یا تیسری منزل بن سکتی ہے۔ گویا کسی غلط تاثر یا کسی غلط طریقے سے اگر کوئی رضامندی حاصل کی گئی ہو تو وہ رضامندی جائز نہیں ہوگی۔ اس کی اور مثالیں بھی میں ابھی دوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بروہ وہ منہ نہی جو کسی غلط طریقے سے یا غلط بیانی سے جس کو تدلیس بھی کہا جاتا ہے، حاصل کی گئی ہو، جس کی وضاحت انوریت میں موجود ہے، وہ رضامندی ناقابل قبول ہے اور اس کے نتیجے میں جو بیع کی جائے گی وہ فاسد ہوگی۔ درحقیقت متضرر دیکھنی جس فریق کو نقصان ہوا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس بیع کو فسخ کر دے۔

مسبب کے لئے یکساں قانون

دوسرا اہم اصول جو شریعت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کا قانون ریاست کے تمام

نکلے گا۔ اس میں بیٹے تو ان کے رائے میں ہیں اور شریعت ظلم سمجھتی ہے اور جو رائے نہیں سمجھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں ظلم اور انصاف کا عنصر ظاہر اور واضح نہیں ہوتا، بلکہ چھپی رہتا ہے اور جب تک سرکاری رائے غور نہ کیا جائے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ شریعت نے اپنے احکام اور ہدایت کے ذریعہ ظلم کے یہ فیصلے مرئی راستے بند کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو آدمیوں میں تجارت ہو رہی ہے۔ مثلاً آپ سے میں نے پیگاس خریدی ہے۔ آپ میں اس کا مالک ہو گیا۔ اور اس کی قیمت چھاس روپے مجھے دیا کر لی ہے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو یہ پیگاس دے دیں یا نہیں۔ میرا حق یہ ہے کہ یہ پیگاس مجھے مل جائے۔ لیکن اگر کوئی شرط میں رکھ لی ہو کہ اگر اس میں کسی ایک فریق کا مفاد ایک طرف طور پر متاثر ہوگا تو وہ بیچ جائے نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے کچھ کس میں نے یہ پیگاس خریدی تو فروخت تو کر دیا لیکن سبب اس کے کہ اس کو اختیار دے دیا جائے تو اس کا مفاد متاثر ہوگا۔ تجارت ہے کہ یہ حق نہیں ہے اور نہ شریعت میں ایسا معاملہ جائز ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ ظلم ہے کہ آپ نے قیمت تو وصول کر لی اور پیسے لے لئے، لیکن جب میرے استعمال کی باری آئی تو آپ نے یہ شرط رکھ دی کہ اس کے استعمال کا حق آپ کو ہے۔ لہذا کوئی ایسی شرط نہیں ملے گی کہ ایک فریق کو ایسا کوئی فائدہ (advantage) ملے گا جو دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ایسے فیصلے کی کاروائی دی گئی ہو جو عام طور پر تجارتی اصولوں کے مطابق اس فریق کو نہیں سنا جاتا ہے اور وہ اپنے لئے گارنٹی کرنا چاہتے تو کسی خرید و فروخت کے شرائط میں ہوگی۔ یہ شرائط کے خلاف ہے اور ظلم ہے۔

مکمل عدل و انصاف

جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دونوں فریقوں کے حقوق کی مکمل طور پر سنبھالی جائیں۔ جس تجارت اور کاروبار کا مقصد بازار میں بیٹے والوں کے پیش نظر ہے اور مقاصد دونوں فریقوں کے لئے یکساں طور پر پورے ہوں، تو پھر جو قیام اصول بنائے گئے ہیں کہ مکمل عدل اور مکمل قسط ہونا چاہئے۔ قانونی انصاف بھی اور واقعی انصاف بھی ہو۔ جس شخص کو پیگاسوں کے عدل کے حقیقی قانونی انصاف اور تہ کے معنی حقیقی انصاف ہے ہیں۔ قانونی انصاف سے مراد یہ ہے کہ لیکن اس کی ہر بات انتہا اور ہر بات، یہ سب نے سب معاملوں اور فیصلوں میں طور پر قانون کے مطابق اور عدل کے تقاضوں کے مطابق انجام دیں ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ

بقدرہ کی آیت مداحہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ چھ مدتوں میں دین کے احکام کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کی کئی آیات میں یہ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ لیکن فریقین کی ذمہ داریاں اس وقت تک ختم نہیں ہوتیں جب تک وہ حقیقی انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھیں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اس گاہ کا مالک نہیں ہوں پھر میں اس کو بیس میں ڈال کر لے جاؤں اور جا کر آب پارہ میں فروخت کر دوں۔ تو خرچ و فروخت کے بارہ میں قانون کی حد تک قانون کے ظاہری تقاضے پورے ہو گئے۔ میں نے گلاس دے دیا، دستاویز بھی لکھ دی، قیمت بھی مارکیٹ کے مطابق ہے، رسید بھی دے دی۔ اب اگر وہ شخص عدالت میں جائے گا تو میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں نیا جاسکے گا۔ عدالت یہ دیکھ لے گی کہ میں نے گلاس کا قبضہ اس کو دے دیا۔ دستاویز میں لکھی ہوئی رقم کے مطابق ادائیگی کی ہے۔ وصولیاتی کی رسید بھی لے لی ہے۔ تو یہ تمام قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ اصل حقیقت نہ عدالت کو معلوم ہے اور نہ اس فریق کو معلوم ہے کہ یہ گلاس میرے پاس کہاں سے آیا۔ یہ بات ان میں سے کسی کے علم میں نہیں کہ یہ گلاس میں یہاں سے چھپا کر بیس میں رکھ کر لے گیا تھا۔ اس لئے حقیقی انصاف جو میری شخصی ذمہ داری ہے، کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی قیمت واپس کر دوں اور اس سے کہوں کہ میں نے یہ گلاس اصل مالک کو واپس کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو میں اس جیسا ایک بور گلاس آپ کو دے سکتا ہوں۔ یا اصل مالک سے پوچھ لوں کہ وہ پہلے راہنی ہے تو قیمت دے کر گلاس آپ کو دے سکتا ہوں۔ جب میں یہ سارے کام کر لوں گا تو یہ حقیقی انصاف ہو گا اور قانونی انصاف بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ فریق ہے قانونی اور حقیقی انصاف میں جن کا لحاظ رکھنا دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو لحاظ رکھنا چاہئے۔

سید ذریعہ

پانچواں اصول جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے اور جس پر فقہائے اسلام نے بڑے تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں وہ سید ذریعہ ہے۔ ذریعہ کے معنی vehicle یا راستہ means اور سید ذریعہ کے معنی ہیں راستہ کو بند کرنا۔ کسی ذریعہ کا سد باب کرنا۔ قرآن پاک نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر کوئی چیز جی جی منہب جائے ہو لیکن اس کے نتیجے میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہو تو پھر وہ

جائزہ جتنا جائز قرار پائے گی۔ اس کی مثالیں قرآن مجید اور احادیث دونوں میں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ **لَا تَسْكُوا لِدِينٍ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِقَنَّهُ دَعْوُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَحْشَرُونَ** جو لوگ اللہ کے علاوہ اور مخلوقات کو پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو ان (معبودوں) کو برا بھلا نہ کہو اس لئے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو وہ اللہ اور رسول کو برا کہیں گے۔ جو یا تمہارا ان کو برا کہنا اللہ اور رسول کو برا کہنے کا ذریعہ بنے گا۔ **فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ شِرَارٌ يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ** اور وہ لوگ اللہ اور رسول کے احکامات و وصایا کو بھی برا نہ کہو۔ لامت و منات اور دوسرے بتوں کو برا کہنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کر سکتے ہیں۔ اس لئے تمہیں کوئی ایسا کام، جو چاہے فی نفسہ برا نہ ہو، نہیں کرنا چاہئے تاکہ اس کے نتیجہ میں دوسری چیزیں پیدا نہ ہوں جس کو شریعت بھی برائی تسلیم کرتی ہے اور فطرت سلیمہ بھی برائی تسلیم کرتی ہے۔ اس سے یہ اصول نکلا کہ سد ذریعہ کے قاعدہ کے تحت بہت سے جائز کاموں سے بھی بچنا چاہئے اور یہ کہ سد ذریعہ کے اصول کے تحت بعض اوقات جائز کاموں پر بھی پابندی لگائی جاسکتی ہے۔

دوسری مثال: فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ فخر نہ ہوتا کہ تمہاری قوم اسلام کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے تو میں کہہ دوں کہ وہ بارہ ابراہیم کی بنیاد پر استوار کرتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعب بنایا تھا تو مستطیل شکل میں بنایا تھا۔ یہ ایک مستطیل عمارت تھی اور ایک طرف سے اس کی شکل بیضوی تھی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے بیت اللہ اسی طرح چلا آ رہا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ تم سن ہو تو جتنے تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا۔ اس سیلاب سے جہاں اور بہت سا نقصان ہوا وہاں بیت اللہ کی عمارت بھی گر گئی۔ آپ میں سے جن حضرات کو مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ اسی طرح سے ایک دائی کے عین درمیان میں واقع ہے جس طرح سے ایک بہت بڑا کٹورا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ابھری ہوئی جگہ جاتے ہیں اس طرح سے بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی تھی تو سارا پانی بیت اللہ کے گھٹن میں جمع ہو جاتا تھا۔ اب بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بارش ہوئی۔ سیلاب آیا اور بیت اللہ کی عمارت گر گئی۔ کفار قریش نے یہ طے کیا کہ ہم بیت اللہ کی عمارت وہ بارہ عمارتیں گے اور بالکل جائز۔ پاکیزہ اور صالحہ آمدنی سے اس کو بنائیں گے۔ تعمیر نو کے اس کام میں کسی بھی قسم کی ناجائز یا ظلم کی آمدنی شامل نہیں ہوگی۔

ان کی آمدنی میں ریو سود اور ڈاکماد اور دیگر کئی طرح کی ناجائز آمدنیاں شامل ہوتی تھیں۔ وہ بھی ان کو ناجائز آمدنیاں سمجھتے تھے۔ ان کے ذہن میں بھی وہ آمدنیاں درست نہیں تھیں لیکن شیطان کے بہکانے سے وہ تدنیاں ان کے پاس آ رہی تھیں۔ بیت اللہ کے بارے میں انہوں نے طے کیا کہ ہر اعتبار سے پاکیزہ اور صاف آمدنی کو استعمال کیا جائے گا۔ ورنہ اس کے پاس ایسی آمدنی تھی کہ جس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ یہ پاکیزہ اور سحری آمدنی ہے اس نے لاکر جمع کرادی۔ کفار قریش نے اس طرح سے بیت اللہ کی تعمیر نو کا کام شروع کر دیا کہ بیت اللہ کی دروازے والی سمت سے کام کا آغاز ہوا۔ حر: سودہ والی سمت مکمل ہوگئی۔ بقیہ تینوں جہوں کی دیواریں اٹھ گئیں۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان والی دیوار کا حصہ رہ گیا۔ جب وہ یہاں تک پہنچا تو پیسے ختم ہو گئے۔ جب دسائیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے طے کیا کہ جہوں تک کام ہو گیا ہے وہیں ایک دیوار بنا کر فی الحالی بیت اللہ کی عمارت کو بند کر دیا جائے اور بقیہ حصہ میں ایک چھوٹی سی دیوار بنائی جائے۔ جب جرنانی و سرکل فراہم ہوں گے تو اس کو تمام بارہ بزرگ لے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ علی حصہ عا کر چھوڑ دیا۔ اس پر کئی سال گزر گئے۔ غالباً پندرہ بیس سال گزر گئے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو نبی بنایا اور آپ نے نئے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب کی توجہ اس اعلان کی طرف پھرنی لگی اور نہ صرف مکہ بلکہ پورا جزیرہ نمائے عرب دو متحارب کیسوں میں تقسیم ہو گیا۔ بہت سے لوگ، تمام کے مخالف ہو گئے۔ اور کچھ اسلام دشمنی میں یہ بات بھول گئے کہ بیت اللہ کی تعمیر بھی مکمل کر لی ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عذرا صدیقہ سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرات ہوتا کہ تمہاری قوم اسلام کے بارے میں بدگمان ہو جائے گی تو میں بیت اللہ کی عمارت کو گرا کر دو بارہ حضرت ابراہیمؑ کی بنیادوں پر استوار کرتا اور اصل عہدہ کے مطابق اس کو بحال کر دیتا۔

اس کے معنی یہ ہونے لگے کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر بیت اللہ کی عمارت کو دوبارہ بنانے کے لئے گرایا گیا تو جن لوگوں کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے، جو جو جیسے ہی اسلام کے دشمن ہیں یا سنی ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اب تک تو ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ ہو رہا تھا، بیت اللہ کو مسموم بنایا جا رہا تھا اور جب کامیابی ہوئی تو پہلا کام یہ کیا کہ مرکز ابراہیمی کو ہی گرا دیا۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ نہ میں نہیں ہیں اور نہ عرب قبائل باہر پھیلے ہوئے ہیں، جن

میں سے بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام ان میں پھیل رہا تھا، ان میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور غمزدہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام سے پھر جائیں گے۔ لوگوں کا اسلام سے پھر چنا اور مگر اسی میں جھلا ہو جانا ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اس کے متبادل میں اگر بیت اللہ کسی اور نقشہ پر قائم ہے تو یہ اس سے کم تر درجہ کی برائی ہے۔ بیت اللہ کے نقشہ میں کمرہ جانے کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ نمازیں درہری ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، طواف بھی ہو رہا ہے اور بیت اللہ قبلہ کا کام بھی دے رہا ہے، سب کام ہو رہے ہیں اور لوگ بجائے ایک پوری دیوار کے ایک چھوٹی دیوار تکمیل دیوار کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ جب حاجی طواف کرتے ہیں تو عظیم کی ہر دہائی دیوار کے ہر سے طواف کرتے ہیں۔ اس کا ایک جزوی قاعدہ یہ ہوا کہ عام آدمی جس کو بیت اللہ میں داخلہ کا موقع نہیں ملتا وہ عظیم میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو روز سو قح ملتا ہے اور وہ عظیم میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے شاید سو قح نہ ملتا۔ قرینہ ایک عجوبے سے درجہ کی برائی، جو چہ نہیں کہ وہ ان حالات میں برائی ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے بھی تو بہت معمولی درجہ کی ہے، اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھایا جا۔ نہ کہ لاکھوں ہزاروں آدمیوں کے ایمان کو خطرہ میں ڈال دیا جائے اور ایسے خطرے میں ڈال دیا جائے کہ وہ اسلام سے ہی پھر جائیں، یہ بہت بڑی برائی ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس سے احتراز فرمایا۔

ان دو مثالوں سے اندازہ ہو گا کہ مذکور یہ شریعت میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بنیادی اصول جس کی روشنی میں بہت سے احکام دیئے گئے اور بہت سے قوانین دیئے گئے۔ ان میں سے بعض کی تحصیل میں ابھی بیان کرتے ہوں۔ ان قوانین کی حکمت اور مصلحت مذکور یہ ہے۔

دولت کی گردش

چھٹا بنیادی اصول جو قرآن پاک نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مال دولت کو جسد ملی کے لئے خون کی طرح ضروری سمجھتا ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے جسم کے لئے خون کی گردش ضروری اور ناگزیر ہے، اسی طرح سے جسد ملی کے لئے مال دولت کی گردش ناگزیر ہے۔ اگر

کسی انسان کے جسم سے پورا خون نچوڑ لیا جائے تو وہ مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی معاشرہ پر ریاست سے اس کی پوری دولت گھٹی لی جائے، تو ریاست بھی باقی نہیں رہ سکے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لئے قرآن مجید نے مال کو قیام اللہ میں رکب ہے۔ کہ مال اور چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بقا حاصل ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر معاشرہ زندہ رہتا ہے۔ پھر جس طرح سے خون ایک فرد کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے اسی طرح سے معاشرہ کی زندگی میں بھی مال اہمیت رکھتا ہے۔ ایک فرد کے جسم کے ہر حصہ میں خون ہونا چاہئے۔ دھن میں بھی خون ہونا چاہئے۔ ٹانگ میں بھی ہونا چاہئے اور سر میں بھی ہونا چاہئے۔ جس حصے میں خون نہیں ہوگا وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا۔ کسی کے اچھ میں خون نہ آئے تو ہاتھ مفلوج ہو جائے گا اور کام نہیں کرے گا۔ جب خون خراب ہوتا ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے اور جب خون صاف ہوتا ہے تو جسم صحت مند ہوتا ہے۔ جسم کے جس حصہ کو خون کی جتنی ضرورت ہے اتنا خون ملتا رہے تو جسم صحت مند رہتا ہے۔ ضرورت سے کم ملے تو جسم بیمار ہوتا ہے۔ یہی حال جسد ملی کا ہے۔ مال و دولت کو جسم کے ہر حصہ میں یکساں طور پر پہنچانا چاہئے۔ جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا خون وہاں جانا چاہئے تاکہ جسم کا کوئی حصہ زندگی کے اس ذریعے سے محروم نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی نظر میں مال کا مقصود ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے فرمایا کہ لاکھوں دولتیں بلا نسیاء مسکدہ تاکہ مال و دولت صرف تنہا سے دوزخ مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کر رہے۔ سب کے درمیان گردش کرے۔ اس اصول کے تحت بہت سے احکام دیئے گئے ہیں۔ بعض احکام احادیث میں دیئے گئے ہیں اور بعض فقہائے اسلام نے اپنے استدلال سے معلوم کئے ہیں۔

مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے طور پر مال میں تصرف کا اختیار ہے۔ جس آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ اپنے مال میں کس طرح تصرف کریں۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے مال میں ایسا تصرف کرنے لگے کہ اس سے دولت کا ارتکاز ہونے لگے اور دولت کا پھیلاؤ رک جائے تو پھر یہ قرآن پاک کے اس بنیادی حکم کے خلاف ہوگا۔ لہذا ریاست کی ذمہ داری ہوئی کہ وہاں مداخلت کرے اور اس ارتکاز کو روک دے۔ مثلاً اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے۔ آپ یہ کریں کہ بازار میں جتنے ڈالریں سب خرید لیں۔ روزانہ کھرب دو کھرب روپیے کے امارات آپ خرید لیا کریں۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بازار میں یہ

ڈالر کی قلت پیدا ہو جائے گی اور جو ڈالر آج 58 روپے کا ہے وہ شاید سو ایک سو اٹھاون روپے کا ہو جائے۔ ڈالر کی قیمت بڑھ جانے سے پاکستانی روپے کی قیمت گر جائے گی۔ اس لئے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ روپے کو ایسا نہ کرنے دے۔ آج اگر کہیں کہ مجھے شریعت سے اپنے مال میں تصرف کا اختیار دیا ہے، لہذا میں جو چاہوں خریدوں اور جو چاہوں بیچوں۔ جو ڈالر بیچ رہا ہے وہ بھی اپنی آزادت مرضی سے بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے وہ بھی اپنی آزادت مرضی سے خرید رہا ہے۔ لیکن اس تراضی کے باوجود اس طرح کے لین دین کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید نے دولت کے دولت مندوں کے ایک محدود طبقہ کے درمیان ارتکاز کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ ارتکاز دولت عدل اور فلاحِ کلم کے اسلامی مقصود کے خلاف ہے۔

اسی طرح اگر آپ یہ چاہیں کہ بازار میں جتنا گندم ہے، سب خرید کر اپنے گوداموں میں بھر میں اور کہیں کہ یہ کرنا مجھے شریعت کی رو سے اقلید رہے۔ شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں جس طرح سے چاہوں اپنی دولت میں تصرف کروں۔ مذکورہ اصول کے مطابق یہ منقطع بھی باقاعل قبول ہے اور ایسے کام و بار کی اجازت نہیں ہے جو ارتکاز دولت کو قائم دے۔ جب ایک شخص کے پاس گندم کا بیسٹر حصہ جمع ہو جائے گا تو بقیہ تاجر کہاں سے فروخت کریں گے۔ اور جب تاجروں کے پاس فروخت کرنے کے لئے گندم نہیں ہوگا۔ تو گندم کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ یوں اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ طلب اور demand اور supply کا نظام متاثر ہو جائے گا۔ اس لئے اس فطری نظام کو متاثر ہونے سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ حکومت اس میں مداخلت کرے۔ اس پر آپ غور کرتے جائیں تو بہت سے احکام کی علت اور حکمت معلوم ہو جائے گی۔ وہ احکام بھی جن کا براہ راست تعلق تجارت اور مالیات سے ہے اور وہ احکام بھی جن کا براہ راست تعلق تجارت اور مالیات سے نہیں ہے۔ لیکن وہ بالواسطہ ماکہ کے معاشی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلاً کے طور پر درآمد کا قانون۔ شریعت نے درآمد کا قانون جن بہت سی حکمتوں کی وجہ سے دیا ہے ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مال و دولت ایسا جگہ نہ گزرنے ہو۔ ایک شخص نے جائز طریقے سے ماں و دولت حاصل کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے آٹھ دس ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ میراث وراثت کی اور تین چار سطوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس مروج سے ایک خاندان کی دولت میں ختم وراثتوں میں

تقسیم ہوجائے گی۔

ایک مشریت کے مختلف شعبوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ معاشریات کا شادی پر وہ تعلق کوئی گھڑ نہیں آتا۔ اسلام کی نگاہ میں تعلق ہے اسلام کا حرج یہ ہے کہ لوگ دواور کے خاندانوں میں شادیاں کریں۔ قرسی خاندانوں میں شادیاں نہ کریں۔ قرسی خاندانوں میں شادیاں حرام نہیں، مگر ابھی نہیں، تعین اسلام نے اس کی تلقین نہیں کی۔ اس کے باوجود بہت سے ہو سکتے ہیں، بلکہ بھی اور معاشرتی بھی۔ لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب ایک خاندان کی دولت تقسیم ہوگی تو اس کا کچھ حصہ ایسے خاندانوں یا دوسری پینے کا جو پہلے سے رشتہ دار نہیں تھے وہ ان کے ہاں نہ پہنچتا رہتا تھا۔ جب ان کے ہاں وہ حصہ حریہ تقسیم ہوگا تو کئی اور خاندان میں بھی چنا جائے گا۔ اس طرح دولت پھیل جائے گی۔

اس طرح زکوٰۃ کے احکام ہیں، ان کے بھی بہت سے مفاسد ہیں، ایک اہم مفاسد دھنکار، بات و ترکانہ۔ دلی تو شریعت نے تلقین یہ کی ہے کہ جو دولت ضرورت سے زائد ہے وہ فقراء کے لئے خرچ کر دو۔ آج کل بہت تو سیکر ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہے وہ سب کچھ اللہ کے لئے خرچ کر دو۔ فضل العفو، لیکن اگر کوئی شخص اسے اچھے معیار پر نہ جانے۔ تو اس کے لئے کھجور ہے کہ جتنا خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کر دو۔ خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ جس انداز میں اسے چاہت ہے۔ لیکن نہیں، خدا نہ کرے کہ اس کے ہاں کچھ خیر دین کی جائز نہیں ہے۔ اس کی تلقین نہیں کی تھی۔ تلقین یہی تھی ہے کہ جس کو تجارت میں لگایا جائے۔ تاکر تجارت میں لگنے سے معاشی، مگر مگر کوئی خرچ ملے اور دولت بے کار نہ چڑی رہے۔ مفاسد دواور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلقین فرمائی کہ دولت کو کمر میں بچ نہ رکھو۔ بلکہ تجارت اور کاروبار میں لگاؤ۔ جب تجارت اور کاروبار میں لگاؤ گئے تو معاشی مگر مگر پھیلے گی اور اس سے دولت میں پھیلے گا بھی پیدا ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ وکس کی تجارت کو فروغ بھی ہوگا۔

اگر بالفرض کوئی شخص دولت کو تجارت میں نہیں لگاتا اور کمر میں ہی بچا کر رکھتا ہے۔ اور یہ سارا مال اسے اور مداخل جن کے ذریعہ دولت نہیں چھین کر جمع ہوتی ہو، جو شریعت نے بند کر دیا ہے، اس کے بعد جو اس کے پاس کچھ دولت جمع ہوجائے تو ہر سال اس کی ذاتی فیصد

زکوٰۃ دینی ہے گی۔ ایک شخص خرگشے سے زکوٰۃ دے گا پانچ دس سال، جس سال، پچیس سال، یا آخر کار اس کی جمع شدہ دولت و عا کے پانچ پچھ گئی تو وہ بھی اسی سال دے دے گا۔
 دس ایک آٹھ سال کے بعد وراثت کے ارکان کے سارے اسکا نکلتا ہے پانچ سال کے۔ اسلام نے کسی کے بے دخل یا اپنے فیصلے کو حکم نہیں دیا جس کے نتیجے میں معاشرہ میں کوئی پچھل اور فساد پیدا ہو جائے۔ پچھل صدی میں لوگوں نے دیکھا کہ بعض کے پاس دولت کا ارتکا ہے۔ نبیوں نے آؤ دیکھو نہ تو اور سب کچھ بیکار کرنے کے نام پر قومی حکومت میں لے لیا اور دوسری دولت و سارے کا نہ لے۔ ہر چیز جدا ہوئی اور آج تک جاب میں ہے۔ کچھ سرائی میں رہا ہے جو اب پر کھڑی نہیں ہو گی۔ اسلام نے اپنی غیر مستعمل اشیاء کو قائل میں تعلیم نہیں دی۔ اسلام کا مزارع ہر جہ میں بہت مرقع اور فوری طور پر آگے بڑھنے کا ہے۔ جو کام پیشہ کو بخشنے کو لے دے ایک دن میں کرنا چاہیے تھے اور مشائی بریں میں بھی نہیں آتے۔ اگر وہ اس کے حکم پر عمل کرتے تو کچھ میں سال میں ان کو مسدود کر دیا ہو جاتا۔ اس طریقہ کار پر چلنے میں نہ ملتا پیدا ہوتا نہ کسی کے دماغ میں خوف پیدا ہوتا۔ نہ کسی کا نقصان ہوتا۔ اور اس سے جہانی بیکار اور اغرائی دور۔ احاطات کا خوب ٹک پیدا ہوتا اور ایک اضافی فائدہ ہوتا۔

قرآن مجید نے ایک عمومی آیت میں دھوکے سے منع لیا ہے۔ ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مست کھا۔ باطل طریقے سے کھانے کی پلہ خصل یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا حق تو محفوظ ہو اور دوسرے کا مست و محفوظ نہ ہو۔ یہ نیز شریعت کے احکام کے خلاف ہے اور اس کے شریعت نے بہت سے احکام لپٹے۔ دینے ہیں جس کا مقصد اس راستے کو بند کرنا ہے۔ اگر بند رہے تو دونوں کو یہاں قریب قریب مانا جائے۔ اس نے حق کی محنت کی ہے اس کو اس کی محنت کا انکار نہ کیا جائے۔ اگر کوئی گھر دار ملک ہے تو دونوں اس میں برابر کے حصہ دار ہوں۔ یہ عدل و انصاف اور شریعت دونوں کا تقاضا ہے۔ یہ دنیاوی اصول ہیں جو قرآن مجید نے بیان کئے ہیں اور جن کی تفصیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔

حد و شریعت کے اندر تجارت کی ہر صورت جائز ہے

تجارت کی چھٹی نکلیں یہاں سو فیصد ہے وہ سب جائز ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے

کہ معاملات میں شریعت کا مزاج بہت نرمی کا ہے۔ کچھ چیزیں جو عام گناہیں وہ شریعت نے روک دیں۔ کچھ چیزیں جو کر کے کی نہیں وہ شریعت نے کہہ دیا کہ یہ لازمی کرنی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کاروبار اور تجارت کی جو جو ممکنہ صورتیں ہیں وہ سب جائز ہیں بشرطیکہ اس کے نتیجہ میں کوئی اور خرابی پیدا نہ ہو۔ یہ آپ مدظلہ سے دیکھ لیں۔

تجارت کی بعضی شکلیں جو ممکن ہیں ان کو بھی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ کاروبار کی کچھ شکلیں تو وہ ہیں جن میں مال کے بدلے مال ہو۔ آپ نے پیسے دے کر کتاب لے لی۔ ایک طرف کتاب ہے اور دوسری طرف پیسے ہیں۔ ایک طرف بھی مال ہے، دوسری طرف بھی مال ہے۔ آپ نے گاؤں میں بارگاہی کو دے دیا اور شرمیں مکان خرید لیا۔ یہ بھی مال کے بدلے مال ہے۔ جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خرید و فروخت ہو یا بار و بیل ہو۔ یہ تمام وہ قسمیں ہیں جن میں مال کے بدلے مال ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں بیع کہتے ہیں۔ احقر اللہ بیع و حرم الزیور اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو جائز اور بیع کی حرام قرار دیا ہے۔

تجارت اور کاروبار کی دوسری قسمیں وہ ہیں جن میں بنیاد زمین یا زمین کی چیز دار ہو۔ مثلاً ایک شخص زمین فراہم کرے گا، دوسرا اس پر محنت کرے گا۔ یہ مثلاً ایک شخص بیج دے گا، دوسرا پتی محنت کرے گا۔ ایک بیج بھی فراہم کرے گا اور محنت بھی کرے گا اور دوسرا شخص صرف زمین دے گا۔ اب اس انتظام کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ پھر یہ کاروبار اب صرف زراعت کے ساتھ ہی وابستہ نہیں رہا۔ اب زمین سے متعلق کاروبار میں حدنات، تیل کی تلاش اور ایسے ہی بہت سے معاملات بھی شامل ہو گئے ہیں جن کے لئے نئے نئے احکام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہائے اسلام نے عموماً زراعت ہی کے سیاق و سباق میں خشکوبی ہے۔ ان کی مختلف عام طور پر دو مثالیں کے تحت ہوتی ہے۔ ایک زراعت اور دوسرا مہلقات۔ زراعت سے مراد مشترک کاروبار کا، والدہ اور ہے جس کو بانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بعض شکلیں جائز اور بعض ناجائز ہیں۔ جو ناجائز ہیں وہ اس لئے ناجائز ہیں کہ ان میں یا تو ربا پایا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز جس کی میں آگے وضاحت کر رہا ہوں۔

زراعت کی بعض شکلوں میں وہ بھی ہیں جو ان اصولوں سے مستند ہیں جن کا ابھی میں

منہ تہ کر دینا۔ ہم حرارت کی ہر وہ شکل جو اصولوں سے متصادم نہیں ہے اور اس میں حرمت کا کوئی اور پہلو نہیں پایا جاتا وہ جائز ہے۔

تجارت اور کاروبار کی کچھ قسمیں وہ ہیں جن میں ایک طرف محنت ہوتی ہے اور دوسری طرف پیسہ ہوتا ہے۔ محنت ہر طرح کی ہو سکتی ہے۔ جسمانی محنت بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی محنت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ڈکٹیشنٹ ہیں۔ حسابات میں لوگوں کو مشورے دیتے ہیں اور کسی نہیں لیتے ہیں۔ آپ آڈیٹر ہیں یا وکیل ہیں اور ذہنی مہارت سے لوگوں کو مناسب مشورہ دیتے ہیں ایسی بھی ذہنی محنت کی ایک شکل ہے کہ آپ مشورہ دے کر فیس لیتے ہیں۔ ایک شخص ضرور ہے اور انہیں اٹھ کر تیسری منزل پر لے جاتا ہے یہ بھی محنت کی ایک شکل ہے۔ گویا محنت اپنی تمام شکلوں کے ساتھ ایک طرف ہو اور معاونہ دوسری طرف ہو تو یہ وہ چیز ہے جس کو مضاربہ، مشارکہ یا اجارہ کہا جاتا ہے۔

کاروبار کی چوتھی قسم وہ ہے کہ جس میں اصل بنیاد تنظیم یعنی organization پر ہو۔ یہ فریق مل کر کسی کاروبار کو منظم کریں۔ دونوں فریق تنظیم میں شریک ہو۔ یہ مشارکہ کی پیشتر قسمیں ہیں۔ مشارکہ کی بہت ساری قسمیں اور بہت سی تفصیلات ہیں۔

تقسیم دولت

آگے بڑھنے سے پہلے تقسیم دولت کے بارے میں ایک بنیادی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیئے ہیں جن کا حیثیت اور تجارت سے تو براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا ایک اہم ناکہ وہ بھی ہوتا ہے کہ دولت کے ارتکاز سے نجات ملتی ہے اور دولت آہستہ آہستہ پھیلنے چلی جاتی ہے۔ ان پولو سٹیل دہات کے ساتھ ساتھ شریعت نے بعض احکام ایسے بھی دیئے ہیں جن کا براہ راست بھی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ دولت کے ارتکاز کو روکا جائے۔ ان میں سے ایک حصہ واجب اور لازمی ہے۔ دوسرا حصہ محض مندوب ہے۔ جس کی تلقین کی گئی ہے لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے۔

شریعت کے ان احکام میں جو حصہ لازمی اور واجب و تعمیل ہے اس میں سب سے پہلے فقہ کے احکام ہیں۔ کچھ لوگوں کا فقہ اور اخراجات شریعت کی رو سے آپ کے ذمہ واجب

الاداء ہیں۔ مثلاً بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اولاد کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے۔ یوزمی ماں جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا نفقہ جوان بیٹوں پر ہے۔ یوزھا باپ جس کی اپنی آمدنی نہیں ہے اس کا نفقہ امرا کے بیٹوں کے ذمہ ہے۔ بیوہ بہن جس کی کوئی آمدنی نہیں اس کا نفقہ بھائی کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید نے نفقہ واجب کے سلسلہ میں ایک عمومی اصول دے دیا ہے کہ یوزعسسی النورات مثل ذلک اور اثرت کے ذمہ بھی ویسا ہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مرد و عورت جس کے آپ کسی نہ کسی حوالہ سے وارث ہو سکتے تھے، اگر وہ ضرورت مند ہو اور آپ کے پاس وسائل ہوں تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوج عامہ آتی ہے۔ یہ نفقہ واجب ہے جس کی تفصیلات فقہانے مرتب فرمائی ہیں۔ قرآن مجید ہی سے یہ تمام احکام نکلے ہیں۔

دوسرا واجب یا فرض شعبہ اس باب میں وراثت کے احکام کا ہے۔ وراثت کے احکام نے تحت ایک شخص کی روحانی دولت لازماً اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہو جائے گی۔ وراثت کے شرعی احکام کی اہمیت کو دنیا نے اچھا تک نہیں سمجھا۔ دنیا ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ مال و دولت کا ایک جگہ ارتکاز ہونا معاشیات کے لئے مفید ہے۔ جب کہ قرآن مجید اس کو غیر مفید سمجھتا ہے۔ انگلستان میں آج 2004 میں بھی primogeniture کا اصول رائج ہے۔ اس اصول کے معنی یہ ہیں کہ وراثت پر سب سے بڑے بیٹے کا حق ہو۔ وہاں جاہ و دولت اگر ایک خاص حد سے زیادہ ہو تو اس کا کوئی اور ورثہ دار یا فرد خاندان وارث نہیں ہو سکتا سوائے سب سے بڑے بیٹے کے۔ اس اصول کے تحت سب سے بڑا بیٹا ہی ساری جائیداد کا وارث ہوتا ہے اور بقیہ سب ورثہ محروم رہ جاتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انگلستان کے اس اصول پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ابھی خاموش ہیں۔ کلمہ سے کم ہیں نے کسی مغربی یا مشرقی خاتون کے بارہ میں کبھی یہ نہیں سنا جس نے اس پر اعتراض کیا ہو کہ یہ انصاف کے خلاف اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شرعی احکام کے خلاف اور عورتوں کے خود ساختہ حقوق کے حق میں روزانہ مظاہرے کرنے والی خواتین اس پر کیوں خاموش رہتی ہیں۔ یہ تو مراسرنا نصابی ہے۔ بڑی بڑی جاہلادوں اور جاگیرداروں میں سارے کا سارا ورثہ صرف بڑے بیٹے کو ملے گا، بیٹیاں اس میں نہ بولی کو ملے گا، نہ بیٹوں کو ملے گا، نہ بیٹوں کو ملے گا اور نہ اس کو کچھ ملے گا۔ بلکہ سب کچھ بڑے بیٹے کو ملے گا۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھونے بیٹے کو

کیوں نہیں ملے گا۔ یہاں کو کیوں نہیں ملے گا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اگرچہ میں نہ ہو۔ بھائی۔
 یہ سچ اور سچا بھی نہ ہو، پھر ادا ہوئی اس کا بیانیہ بھی نہ ہو تو پھر اسے کوئی نہ پھر بھی
 نہیں ملے گا۔ یہ سچا سچا ہے کہ یہ ایک سراسر مذہبی اور ظلم ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ
 معلوم نہیں ہوتی۔ شریعت نے ایسا کوئی نکتہ نہیں دیکھا۔ اثرات کے احکام لازمی طور پر
 واجب التحیل ہیں اور مرنے والے کی موت کے بعد ابدی میں کاتر نہ قسیم کیا جائے گا۔ نہ اس
 بعد و جبہ نہ صبر نہ توہمیں۔ پہلے قرص دیکھا جائے گا۔ اس نے بعد وصیت پر جس در آمد
 کیا جائے گا اور اس کے بعد جو بچے گا وہ ورثہ میں حصہ کے طور پر تقسیم کر دیا جائے گا۔

تیسری چیز زکوٰۃ ہے جو ہر شخص کو ملنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کی فیصد سے لے کر بیس فیصد تک
 ہے۔ جہاں میں فیصد ہے اس کو خمس کہتے ہیں۔ بعض جگہ اس فیصد ہے جس کو عشر کہتے
 ہیں۔ بعض جگہ پانچ فیصد ہے جس کو نصف العشر کہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ادا کی فیصد ہے۔

شریعت نے بہت سے معاملات میں ایک شریعت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے انفرادیت میں
 رکھے ہیں۔ ماضی میں دنیا کا کوئی نظام اسلام کے علاوہ ایسا نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے جس
 نے دولت کے ارتکاب کو توڑنے سے لئے خالص روحانی معاملات اور مذہبی احکام کو استعمال
 کیا ہو۔ جس نے خالص مذہبی ذمہ داری کے احکام میں غریب اور فقیروں کی ضروریات کی تکمیل کا
 بندوبست کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کس شخص کا روزہ توڑ جائے یا کوئی جان بوجھ کر روزہ
 توڑ دے تو وہ کیا کرے گا۔ سنا ہے مسکینوں کو کھانا اٹھائے گا۔ اس طرح اس کا کفار و ادا ہو جائے
 گا جو نہ نص مذہبی چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف دولت بھی تقسیم ہوگی۔ سنا ہے مسکینوں تک وہ
 دولت پہنچے گی حالانکہ یہ ایک خاص مذہبی ملٹی ہے۔ آپ کا اختیار روحانی اور شخصی معاملہ ہے
 جس طرح کہ دنیا کی نظر میں مذہبی معاملات شخص پر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا طاعت و شریعت اور
 روحانی معاملہ و مسکینوں تک دولت اور وسائل پہنچانے کا ذریعہ بنایا گیا۔

کل میں قتل غیر عمد اور قتل خطائے سلسلہ میں یہ ابن میں جو اس نیا تھا۔ قتل خطائے اور قتل شہید
 میں کفارہ کی اور قتل کا بھی حکم ہے۔ کفارہ لازماً ادا کیا جائے گا جس کی تفصیل سورہ النساء میں
 مذکور ہے۔ اب جب کفارہ ادا کیا جائے گا تو غلطی سے ہونے والے قتل کی صورت میں کفارہ
 کے طور پر خرچ ہو جائے گا اس کے نتیجہ میں دولت کا ایک اور حصہ بچیلے گا۔ اس لئے

ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں ٹواز ل کہتے ہیں۔ ٹواز ل سے مراد وہ ایمر جنسی نہیں ہے جو ریاست کو کسی جنگی صورت حال میں لگانے پڑتے ہیں۔ مثلاً جنگ ہوتی اور جنگ کے اخراجات سے عہدہ براہوئے کے لئے ریاست کو یہ نہیں لگانا پڑتا۔ سیلاب آ گیا، جیسا کہ سنہ 1970 میں جب مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو جنرل یحییٰ کی حکومت نے سیلاب زدگان کی مدد کے لئے پرنسپلین ہڈرل پر ایک روپے کا اضافہ کیا تھا جو آج تک اسم اوکریڈ ہے۔ اس میں کتنا بگاڑ لایا گیا اور کتنا نہیں ملا، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن گزشتہ 34 سالوں سے ہم وہ جنگی ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جب آپ پٹرول خریدتے ہیں یا گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس خرچ کے ٹیکسوں کا تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ٹواز ل کے دائرہ میں آتے ہیں یا محض جنگ ٹیکس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں واقعی میر جنسی ہو اور حکومت کو ٹیکس لگانا پڑے تو شریعت کے احکام کی رو سے وہ ٹیکس لگا سکتی ہے اور عامہ الناس کے لئے وہ ٹیکس داکر لایا جی ہوگا۔

اس خرچ کچھ اور اخراجات ہیں جو مندوب یعنی مستحب ہیں۔ اس کے نتیجے میں بھی دولت تقسیم ہوگی۔ صدقہ نافلہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں صدقہ کا قہم جا بجا دیا گیا ہے۔ جبرستان کے بارے میں تیغی ضربات یہ ہے۔ اپنے پاس غیر ضروری دولت جمع نہ کرے اور صدقہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ آپ کے پاس مالی دولت کا کوئی حصہ موجود ہو۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور نے بارگاہِ رسالت میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ اچانک کوئی چیز یاد آگئی تو پریشان ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ کیا بات تھی۔ فرمایا کہ وہ دربارِ گھر میں رہے تھے اور مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ گھر میں پڑے رہ گئے ہیں، اور مجھے اللہ کے حضور بہت ندامت ہوئی اور میں ایسے حال میں رات گزارتا کہ میرے گھر میں اودینہ در رکھے ہوں۔ اس لئے میں نے جا کر ان کو صدقہ کر دیا۔

اصل آمیزدین تو یہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس آمیزدیل تک پہنچ سکا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ پہنچنے والے اس درجہ تک پہنچتے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس آمیزدیل تک نہ پہنچ سکے تو جتنا اس کے قریب ہو سکے، اتنا اس کو قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہئے اور بقا اللہ کے راستے میں

صدقہ کرتے دیکھا جاتا ہے۔ اس کو ادارتی نتیجہ چھوڑ کر دولت تقسیم ہوگی۔

چھ۔ صلح: یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے کسی ایسے مقدمہ میں کسی اپنے معاملہ میں اس میں اپنے فائق طالب ہو۔ دونوں فریقین میں بعض نامہ گریں اور ایک فریق دوسرے کو کسی رٹھی نہ دے چکے ہیں۔ اپنے کو اختیار ہونے کو یہ ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ بدل صلح چینیوں کے حکم میں بھی ہو سکتا ہے۔ جانہ دلی قتل میں بھی ہو سکتا ہے۔ جو دانا منظور بھی ہو سکتی ہے اور غیر منظور بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ ادارتی ادارتی نہیں ہے اس لئے اس کو اجازت نہیں دیا بلکہ سختیات میں رکھا ہے۔ صحیح کرنا ہو کہ شریعت میں مستحب ہے۔ خواص صلح ہے۔ اور صلح کی بنیاد کسی معاملہ پر ہونا چاہیے۔ بلکہ مستحب ہے۔ اور این کو یہ ہے کہ بغیر پیسے کے صلح کیا جائے۔ لیکن اگر اس کے لئے کوئی تیار نہ ہو تو پھر تھوڑا سا مدد دے کر صلح کی جائے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔

محرمات تجارت

برقہ و بنیادی اصول ہیں جو قرآن پاک اور سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کی چھ دہائی ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہر کاروبار، تجارت، ورکر، لین، دین میں ہر جگہ ہونے چاہئیں۔ ان میں کی خلاف ورزی ہوگی تو کاروبار لین، دین یا کوئی کس موافق ان کے ہونا چاہیے۔ چیزیں وہ ہیں جو حرمت ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ ان چند دہائیوں سے کوئی ایک چیز بھی حرام نہیں کاروبار میں چلی جائے گی تو کاروبار ناجائز ہوگا۔ ان چند دہائیوں سے بچنے کو اسے اور بنیادی اصول پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے۔ جو کچھ کاروبار کیا جائے گا وہ ناجائز ہوگا۔ ان دہائیوں سے بچنے کو اسے کاروبار ناجائز ہوگا۔ اس کے بارے میں صراط سید صاحب نے کوئی واقعہ نہیں۔ اس کاروبار کا جو کچھ ہے۔ ہر مرتبہ نہیں اس کے لئے جو چاہیں خود لے لیں۔ اس کی جرح چاہیے۔ نتیجہ میں اسے اس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں آئی۔

نہ۔ رپوا

ان حرمت میں سب سے زیادہ ضرر ہے۔ رپو یعنی سود کو شریعت نے فقہیت کے ماتر

ترامو قرار ہے۔ بند اور مسافر تو ہے یہ کہہ رہے۔ جیسے بھی سوئی تھیں یا مائل تھیں تھیں ان کو فوری طور پر قطع کر دیا۔ بواصل برقم ہے وہ جو صوفی کرہ۔ نہ ٹھنڈا نہ گرم نہ وہ ٹھنڈا تھا نہ دوسرے پر غلط کرہ۔ اور اگر کوئی ٹھنڈا اس سے ہوا نہ آئے تو خدا کا عذاب اس سے اٹھ جائے گا۔ اور یہ کہ خدا اور رسول کی طرف ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سیالی قبیلہ کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ انجان جنونی مرچ میں یس نے قریب ایک علاقہ تھا وہاں یہاں یوں کے بعض قبائل رہتے تھے۔ قبیلہ کا نام نجران نہیں تھا، بلکہ کانام نجران تھا۔ ان یہاں یوں سے رسول اللہ ﷺ نے جو معاہدہ کیا اس کے تحت ان یہاں یوں کو ہاں۔ اس کے حقوق دینے گئے۔ ان کو شریعت کی تمام مراعات سے نوازا گیا۔ ان کو تمام مذہبی مراعات ملی انعام دینی کی اجازت دئی گئی اور یہ سارے حقوق اسی معاہدہ میں نقشے کئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ تم دو ایک کارہا نہیں کرو گے۔ اگر تم میں سے کسی نے یہ کارہا کیا تو پھر یہ سب بد و مشورخ سمجھا جائے گا۔ یہ نکتہ الفاظ اس میں آئے ہیں۔

رفا کسے کہتے ہیں۔ یہ میرا یہ اضافے کو کہتے ہیں جو کسی والدین اور اقربوں کا کیا جائے اور کسی ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق سے زیادہ اصولی کیا جائے اور اضافہ جس سے متعجب میں نہ بول اضافی ہوا ہو۔ نہ کوئی محنت ہو۔ نہ کوئی رنک ہو۔ اور نہ کوئی خدمت ہو۔ خدمت، محنت، امانت و رنک یا نفع۔ ان چاروں کی عدم موجودگی میں محض وقت کے متبادل میں اگر کوئی اضافہ ہوسکے گا اور یہ کہلائے گا۔ یہ چیز شریعت کے بہت سے احکام سے متعارض ہے اور اگر آج پاپ کے قیامی اور قطعی محرکات تک سے ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے سوائی برائی کرنا کر کے جوئے، بھوسے اور شادیات فرما دئے ہیں کہ ان کو نہ کرنا کہہ دئے گئے مگر بے ہوش چاہتے ہیں۔

۲۔ غم

دوسری چیز ہے غم و غم و غم کے الفاظ معنی ہیں کسی کام پر جس کو ایک فریق کے مفاد کو کسی ایسی صورت حال سے متروک کرنا جس کے ختم میں نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز جس سے کسی ایک ذائقہ کا حق اعلیٰ طور پر ختم ہو اور غم و غم کو فراموش کرنا چاہئے۔ ابھی میں مثالیں عرض کرتا ہوں۔

آپ نے انہی شخصوں سے معاملہ کیا کہ میں اول و دوم میں شکار تھیں۔ ہاں۔ آپ مجھے فیک برار روپے دے، لیکن ہر شخص پھلتی سے کی وہ آپ کی ہوگی۔ یہ معاملہ ضرور ہوتا ہے اور شریعت کی ہے، ہاں۔ ان سے کہ یہاں ایک فریق کا حق یعنی ایک برادر روپے تو قطعی، اور حقیقی طور پر متعین ہے، لیکن دوسرے فریق کا حق، کل مجھ، شکوک اور غیر اختیار کی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ شکار نے نتیجہ میں ایک کھو چھلی ہاتھ آجوں سے جو کتا سے ایک بھی نہ آئے۔ ہوسکتا ہے کہ کھو چھلی آجوں سے۔ اب میں میں نے ایک فریق کو مٹا تو اس سے اور اس کو ایک برادر روپے مل سکے۔ دوسرے سے مٹا، لیکن میں نے ایک کھو چھلی ہے، جس میں میں نے جو میں نہیں کی، وہ میں اس کھو کی ہوں گی کہ بچا نہ جان کھو ہوں گی۔ یہ فریکٹا ہے، ہاں۔

اس طرح کے معاملہ ہوں جنہی بھی شخصیں ہیں ان سب سے۔ ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے منع فرمایا ہے اور ان میں سے ایک ایک کی ضمانت حد میں آتی ہے۔ اس کی مثالیں احادیث میں بہت ہیں۔ مثلاً آپ نے کہا کہ آپ اتنی قسمیں اور میں آپ کے لئے یہ جو پرندہ جو فصاحت اور زبان آپ کو دے گا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ پرندہ آپ کے ہاتھ ہی نہ لے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کا شکار کرنے کے لئے کوئی چلا میں اور اس کے بجائے کوئی اور پرندہ و زار میں آجوں سے۔ یہ جانی چیز میں اور میں کی بنیاد پر کوئی پرندہ، ہاں۔

انٹرفیس کی بہت سی قسموں میں فرم ہوتا ہے اس لئے ان شخصوں کو جاننا ہوں گی۔ آپ نے پریمیم دیا کیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا دیا کیا۔ لیکن آپ کو کیا ہے کہ یہ قصص کے ساتھ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن بہت تکرار اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نہ ہے۔ انٹرفیس کی بعض قسموں میں کہا جاتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے گھر والوں کو ستنے پیسے ملیں گے، ورنہ اگر میرا تو چوتھیں ملے گا۔ یہ جانتیں۔ یہ اگر مر گیا تو زیادہ ملے گا، ورنہ مر تو کم ملے گا۔ اب مرنا میرا تو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لئے اس کی بنیاد پر میرے حق میں کی پیش فرم کیا جائے گی۔ اس لئے انکی سب چیز میں جائز نہیں ہیں جن میں مرنا ضرور شامل ہو۔

۳۔ قمار

تیسری چیز ہے قمار۔ اس وجہ سے ہیں۔ کوئی ایسا کاروبار جس میں ایک آدمی فائدہ

دوسرے آدمی کے نقصان کو مستلزم جو قرار کہلاتا ہے۔ مثلاً دس آدمیوں نے سو سو روپے حق منگوائے اور قریب اندازی سے وہ ساری رقم ایک کو مل گئی۔ نو آدمیوں کے سو سو روپے منافع ہو گئے اور ایک آدمی کو بہت کچھ ملا۔ جس آدمی کو بہت کچھ ملا وہ شخص بخت دار اتفاق سے ملا۔ اس کا روزگار محنت یا مہارت کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جو محروم ہوئے وہ شخص بخت دار اتفاق سے محروم ہوئے۔ یہ قرار کہلاتا ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ انشور فیس کی بعض شکلوں میں بھی قرار پنا جاتا ہے۔

۴۔ میسر

پونجی چیز میسر ہے۔ یہ بھی قرار ہی کی ایک شکل ہے۔ اس میں کسی ایک فریق کا نقصان ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن جو فائدہ کسی ایک شخص کو ہوتا ہے وہ کسی ایک فریق کو بغیر کسی حق اور استحقاق کے حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ اس میں سب نے یکساں طور پر حصہ لیا تھا۔ یہ بڑی باریک چیز ہے۔ مثال کے طور پر بعض کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ آپ ہم سے نو تھ پیسٹ خریدیں۔ اس میں ایک کارڈ لکھ لکھا اور اس پر ایک نمبر لکھا ہوگا۔ اگر آپ کا نمبر نکل آیا تو آپ کو گاڑی ملے گی یا اتنا نقد انعام ملے گا۔ یہ میسر ہے۔ اس لئے کہ نو تھ پیسٹ تو سب نے یکساں طور پر خریدا تھا۔ اور یہ کمپنی گاڑی یا نقد رقم صحت تو نہیں دیتی۔ اگر بازار میں نو تھ پیسٹ کی قیمت دس روپے ہے تو یہ کتنی ساڑھے دس روپے کی بات ہے۔ اس طرح سے اضافی آمدنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک بہت تھوڑا حصہ وہ انعام میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں رہا بھی ہے۔ قرار بھی ہے میسر بھی ہے اور یہ ظلم ہے۔ فرض کیجئے آپ کہیں کہ نہیں جی انعام واپی نو تھ پیسٹ اور دوسری نو تھ پیسٹوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر نو تھ پیسٹوں کو خریدنے کے لئے دس روپی روزانہ آتے ہیں تو اس کو خریدنے کے لئے سو آدمی آتے ہیں۔ سب بڑھ جاتی ہے۔ اس نے دھوکے سے قرض و خست یا حادی اور اس کے نتیجے میں اس کو جو فائدہ ہوا، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے ایک تھوڑا حصہ لوگوں کو انعام کے طور پر دے دیا اور باقی لوگوں کو محروم کر دیا۔ تو یہ شریعت کے حرام اور عدل و انصاف کے خلاف ہے اور میسر کہلاتا ہے۔ میسر بھی ناجائز ہے لیکن قرار اس کی ہر شکل ہے اور اس سے درجہ کا حرام ہے۔

لاکھ نہیں ہوگی تو اٹھائیس لاکھ تو ضرور ہوگی۔ جس میں تو اسیس ضرور ہوگی۔ ہار کیت کے نرسٹ سے معمولی کی بیشی کی تو منچائش ہے۔ لیکن اس معمولی کی بیشی کے مقابل میں جتنا آپ زیادہ لیں گے تو وہ نہیں فاحش شمار ہوگا۔ اور یہ غیر معمولی منافع کمانے والے کے لئے ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی مال و اقیقت کی وجہ سے جس فاحش کا ادراکاب کرتا ہے۔ مثلاً اسلام آباد میں ایک آدمی باہر سے آیا۔ اسے مکالوں کی قیمت کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ دو کروڑ کا مکان اس کو پانچ کروڑ میں فروخت کر دیں تو یہ نہیں فاحش ہوگا۔

فقہائے اسلام نے دساحت کے ساتھ نہیں کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ فقہائے احناف کی آراء کی تلخیص مجلہ الاحکام العدلیہ کی متعلقہ دفعات میں موجود ہے۔ فقہائے احناف نے نہیں کی درستیوں بیان کی ہیں۔

- نہیں میر یعنی معمولی نہیں

- نہیں فاحش یعنی میر نہیں قسم کا نہیں

ان دونوں قسموں کے الگ الگ احکام بیان کئے گئے ہیں۔ نہیں فاحش مجلہ الاحکام العدلیہ کی دفعہ ۱۶۵ کی رو سے وہ ہے جس میں مذکور ذیل اشیاء کی قیمت بازار کے عام بمواد سے:

- عام ساز و سامان میں پانچ فیصد سے زائد

- جانوروں میں دس فیصد سے زائد

- غیر منقول جائیداد میں بیس فیصد سے زائد

لگائی گئی ہو۔ اس سے سرمہ نافع لیا گیا ہو تو وہ نہیں میر ہے۔ نہیں فاحش کے ساتھ اگر تعویج بھی ہو تو بات اور بھی serious ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں مشتری کو بیع منحل کرنے کا حق (قیاد نہیں) حاصل ہے۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ قیم کے مال، وقف اور بیت المال کا متولی اگر نہیں فاحش کا شمار ہو تو چاہے تعویج ہو یہ بیع منحل باطل اور کالعدم ہوگی۔

۷۔ ضرر

عمرات و ممنوعات تجارت میں ساتویں چیز ضرر ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار یا تجارت

جس میں کسی کو ایسا نقصان پہنچے ہو جو معمول کے حالات میں نہیں پہنچتا، وہ ضرر کہلاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار۔ نہ نقصان اٹھاؤ نہ جو ابلی نقصان پہنچاؤ۔ ضرر کی بنیاد پر شریعت میں بہت تفصیلی احکام دیئے گئے ہیں اور اس موضوع پر فقہائے اسلام نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں کہ ضرر کے احکام کیا ہیں۔ اس وقت کسی مفصل مکتبہ کی توہین نہیں، کہ وقت بہت تنگ ہو رہا ہے۔ سراسر یہ تعین چار میلے کافی ہیں کہ ضرر سے مراد وہ نقصان ہے جو کوئی شخص کسی ایسے فعل کے نتیجے میں اٹھائے پر مجبور ہو جس کو اٹھانے کا وہ پابند نہیں ہے۔ نہ جس کو اٹھانے میں اس پر کوئی ذمہ داری ہے، نہ اس کی کسی کوتاہی کو اس فعل ہے۔ وہ ضرر ہے۔

شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ آپ ضرر اٹھائیں اور نہ کسی ضرر کے جواب میں دوسرے کو ضرر پہنچائیں۔ جو ابلی ضرر بہت اہم چیز ہے۔ کسی شخص نے آپ کے مکان کی دیوار گرا دی۔ یہ اس نے آپ کو ضرر پہنچایا۔ اب آپ نے اسے سزا نہیں کہ وہاں جا کر اس سے بدلہ لیں اور اس کے مکان کی دیوار گرا دیں۔ یہاں قصاص نہیں چلتا۔ آپ کو جو وارسی ملے گی وہ یہ کہ آپ دیوار کو دوبارہ بنانے کا خرچہ گرانے والے سے وصول کر لیں۔ اس سے زیادہ کچھ مطالبہ کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں اور پھر جس اس کی دیوار گرانے کی اجازت تو بالکل نہیں ہے۔ کسی نے آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تو جواب میں آپ کے لئے جائز نہیں کہ آپ بھی اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیں۔ اس اصول کے تحت آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ٹوٹے ہوئے شیشے کی قیمت وصول کریں۔

۸۔ باہم متعارض کا روباہر

آنحضور ﷺ، جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ وود باہم متعارض کا روباہر کو کجا کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق نہیں رسول اللہ ﷺ عن بعضی فی بیعہ وودا ملک الگ اور مختلف کا روباہر کہ اس طرح آپس میں ملوایا جائے کہ دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں۔ ایک دوسرے پر موقوف ہو جائیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً کے طور پر ایک عام خرید و فروخت ہے۔ یہ جائز ہے۔ لیکن میں یہ کہوں کہ یہ قلم آپ مجھے ایک لاکھ روپے میں فروخت کر دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک ہزار روپے خریدا دے دوں گا۔

یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ دونوں معانے ایک دوسرے کے ساتھ inconsistent ہیں۔ اول تو اس قلم کی قیمت بازار میں ایک لاکھ روپے نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ہزار روپے جو آپ شرط کر کے مجھ سے لے رہے ہیں یہ اس سے inconsistent ہے اور اس طرح کے گھوڑہ معاملات سے روکا راستہ چلتا ہے۔ بعض کاروبار ایسے ہیں کہ اگر ان دو کاروباروں کو آپس میں ملا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ فرق محض ہوگا یہ قرار ہوگا۔ اس لئے رسول اللہ نے دو inconsistent اور باہم غیر مربوط کاروباروں کو ایک دوسرے پر موقوف dependable بنانے کی اور ایک دوسرے پر اور مدار کرنے کی ممانعت کی ہے۔ دو الگ الگ کاروبار ہوں تو ہو سکتے ہیں۔ مگر دونوں کاروبار اپنی اپنی جگہ جائز ہیں۔ آپ دونوں کریں یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کاروبار کا دوسرا دوسرے پر منحصر ہو اور دوسرے کا مفاد پہلے پر منحصر ہو یہ درست نہیں ہے۔

۹۔ بیع معدوم

نویں چیز جس کی آپ نے ممانعت فرمائی وہ بیع معدوم ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے: لا بیع مابعد عذر، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ فروخت نہ کرو۔ لہذا جو چیز آپ کی ملکیت اور قبضے میں نہیں ہے اس کی فروخت جائز نہیں ہے۔ آج کل نوجو چیزیں ملز کا کاروبار بڑے زور و شور سے ہوتا ہے۔ شیزز کا کاروبار بھی عموماً نوجو عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور نوجو چیزیں ملز کی بنیاد بیع معدوم پر ہوتی ہے۔ اس میں سارا کاروبار فرض کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نہ خریدنے والے کو خریدنی ہوئی چیز کا قبضہ ملتا ہے اور نہ بیچنے والے کے قبضہ میں وہ چیز ہوتی ہے۔ مجھ کا غرضی مورد فرضی کاروبار ایسے کی بنیاد پر یہ کاروبار ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً فلاں کھیتی جو تم مجھے چل کر سناک مار کر دے۔ سن لالچ ہوگی۔ اس کے ایک ٹاکہ شیزز کسی نے خرید لئے ہیں۔ ابھی نہ کھن لالچ ہوئی ہے نہ اس کی ویشیا لالچ ہوئی ہیں اور آپ نے اس کے ایسے ٹاکہ شیزز خرید لئے۔ جب کھن لالچ کرنے کا وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پارٹی بڑی مضبوط ہے۔ اس کے پاس پیسے اور وسائل بہت ہیں۔ خیال ہے کہ اس کھن کے شیزز کی قیمت اور بھی بڑھ گئی۔ آپ نے پہلے ہی اس کے شیزز کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا۔ ابھی نہ کھن، نہ خریدنا آئی ہے نہ مال ہے اور نہ کوئی اور چیز فی الحال موجود ہے۔ اور ایک

ہے کہ وہ بیچنے والے کی بحس ملکیت میں ہو۔ بحس اور ناقص ملکیت میں حمان یعنی risk بھی حاصل اور ناقص اور بعض صورتوں میں سرے سے مفقود ہوتا ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ جس چیز کا حمان آپ کے لئے نہ ہو اس کا نفع و حصول کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے: ”مہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح ما بہ بعض النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا نفع لینے سے منع فرمایا ہے جس کا حمان (risk) آپ کے لئے نہ ہو۔“

۱۲: احکام

یاد رہے چیز جس کی ممانعت ہے وہ احکام یعنی ذخیرہ اندوزی ہے۔ احکام سے مراد اشیائے ضرورت کی فروخت میں اس انداز سے رکاوٹ ڈالنا کہ بازار کی عام قیمت کے مقابلہ میں زیادہ قیمت دینے پر مجبور ہو جائیں۔ شریعت میں احکام کی ممانعت کی گئی ہے اور حکومت وقت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ احکام میں موٹ تاجروں کو اس حرکت سے روکے اور اپنے ریگولیٹری regulatory اختیارات سے کام لے کر قشقرق کے کام میں مداخلت کرے اور ان کو اس حرکت سے باز رکھے۔

احکام کی ممانعت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جن کو اکابر محدثین نے روایت کیا ہے۔ احکام کے موضوع پر فقہائے اسلام کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ضروریات خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی زیادہ بجا جرم ہے۔ اس کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے برعکس عوامی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی بھی ممنوع ہے بشرطیکہ اس کے نتیجہ میں عامۃ الناس کو تکلیف اور پریشانی کا سامن کرنا پڑ رہا ہو۔ فقہائے اسلام نے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے یہ تعین کرنے کی بھی کوشش کی کہ کیا چیزیں اشیائے ضرورت میں شامل ہیں اور کیا چیزیں اشیائے ضرورت میں شامل نہیں ہیں۔ مگر ہر سراسر تعین حالات اور زمان کے لحاظ سے ہی ہوگا۔

۱۳۔ تدلیس

تدلیس یعنی misrepresentation ہے وہ تدلیس ہے جس کی ممانعت ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تدلیس کسی چیز کے عیب کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ یہ جو خبروں میں آتا ہے

مستقیم اور غیر مستقیم پر قدرے تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ کاروبار کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال مستقیم کی بنیاد پر ہو۔ مال غیر مستقیم اگر بیع ہو تو بیع باطل اور کالعدم ہے۔ مال غیر مستقیم اگر ضمان ہو تو بیع فاسد ہے۔

خیارات

ابھی خیارات کی بات ہوئی تھی۔ خیارات کا اصول سب سے پہلے اسلامی شریعت نے دیا۔ قانون تجارت میں متعارف کرایا۔ آپشن بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو احکام فقہ میں بیان کردہ ان تفصیلی شرائط کے ساتھ اس طرح کے آپشن رکھنے کا اختیار ہے جن میں سے خیارات شرط ہے۔ اس کی مثال ابھی میں نے دے دی۔

ایک خیاری عیب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خریداری اور بیعہ کے بعد سودے میں کوئی ایسا عیب اور یا منت ہوا جو بائع کے ہاں سے ہی چیز میں موجود تھا تو خریدار کو جس دن تک اختیار ہے کہ وہ چاہے تو چیز کو اپنے پاس رکھے اور چاہے تو سودا منسوخ کر دے۔ ایک خیاری رویت ہے کہ اگر آپ نے بغیر دیکھے چیز خرید لی۔ مثلاً کراچی میں کسی کے ساتھ مکان کی خریداری کا معاملہ کر لیا اور رقم بھی آپ نے دے دی۔ لیکن آپ خیاری رویت کے تحت مکان دیکھنے کے بعد سودا منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خیاری رویت کہا جاتا ہے۔

ایک خیاری مجلس ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں بائع معاملہ داتا تو اس وقت تک آپ اس پر نظر رکھنا کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس مجلس میں ہیں۔

ایک خیاری قصین ہوتا ہے کہ کسی استور میں ایک مٹھی چینی کا ڈیاں لکڑی تھیں۔ آپ نے ایک خرید لی اور چمچے سے دیکھے۔ اب ان میں سے کون سی آپ لیتے چاہیں گے یہ آپ کا اختیار ہے۔ بیچنے والے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ لگاتری لیں اور وہ نہ لیں۔ اگر ایک طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ نے ان میں سے ایک کی قیمت ادا کر لی اور یہ قصین نہیں ہوا کہ آپ ان کی میں سے جو آپ کی مرضی ہے کتنا میں سے کوئی ایک پسند کر لیں۔ بائع کو اختیار نہیں کہ آپ کو ایک خاص چیز لینے پر مجبور کرے۔

ایک خیاری نقد ہے۔ کہ آپ نے ایک ایسے علاقے میں کوئی چیز خرید لی جہاں ایک سے

انہ کے پٹے ہیں۔ مثلاً بعض مہر مک میں اراکین چلتا ہے اور اپنے سہ بھی چلتا ہے۔ تا۔۔۔
 یہ مودہ تہاں کے بعض علاقوں میں اپنی کرنی بھی ملتی ہے، اور پانستہ کی سہ بھی چلتا ہے۔
 معائنات کے ذریعہ جاتوں میں پانستہ کی، ویسے بھی چلتا ہے، فعالی تہاں بھی چلتا ہے، اور اراکین
 چلتا ہے۔ تہاں فریقین کو سہ کے لئے کار کا اختیار ہے۔

یہ چند مختصر ترین نکات ہیں جو مباحث کے تجارت اور کاروباری لین دین کے بارے میں
 دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا نام میں نے ممکنہ عنوان کے طور پر لیا ہے۔ یہ نیا بات
 جو اس کے بنا۔ ہیں ان میں سے ہر ایک پر فقہائے اسلام نے ٹک لکھ کتابیں لکھی
 ہیں۔ کیا وہ بڑا کیا خوب اور کیا طرح پر کیا ہر ایک کتابیں ہیں موجود۔ اس سے اندازہ
 ہوگا کہ یہ کتنا وسیع علم ہے اور فقہائے اسلام نے اس پر کتنا محنت کی ہے۔

سوالات

ہڈ سٹیکس کے پائرس قیصر سے قریبی فاصلے پر ہونے
تھکتے ہیں۔ بلکہ لوگ ایڈوائس میں قدم فراموش کرتے ہیں۔
کیا یہ درست نہیں ہے؟

اگر کسی ہڈ سٹیک اسٹیم میں پائرس ہوگئی ہے اور آپ نے نام کوئی مضمین پلاٹ نکالتا
ہو گیا اور اس کے کاغذات آپ کو مل گئے ہیں تو اس کو آپ فراموش کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کی ملکیت
کے سزاوارک ہے۔ لیکن اگر وہ بھی وہاں پلاٹ تھا تو آپ کا مضمین پلاٹ مضمین نہیں ہوا
اس کی آئے فراموش ہوا تو نہیں ہے۔

مثال کے طور پر ہمارے ہاں انٹر نیٹل اسلامک یونیورسٹی میں ایک سوسائٹی بنی تھی جو بحر
عربیہ ٹاؤن کے قریب تھی۔ وہاں محمودی طور پر تو سوسائٹی بنی زمین مضمین ہے۔ اس کی بہت سی
فلیٹس بھی لوگوں نے دے دی ہیں۔ لیکن ابھی تک بحر یہ فوڈ انڈسٹری۔ نو چارنگ کر کے مضمین
نہیں کیا کہ یہ حصہ اسلامی یونیورسٹی کا ہے اور یہ کسی اور کا ہے۔ لہذا ان کا الگ الگ ٹکس ہے۔
بھی مضمین نہیں ہوا۔ ایسا پلاٹ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ زمین ابھی تک میری
ملکیت میں آئی ہے اور نہ میرے قبضہ میں ہے۔ ورنہ اس کاغذات مجھے ملے ہیں نہ وہ میری ملک
تو ہے۔ جب یہ حصہ مضمین ہو جائے گا کہ یہ پلاٹ میرا ہے اور اس کی فائل میرے ہاتھ
میں آجائے تو وہ بیچنا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ کاغذات کا قبضہ میں آنا پلاٹ کے قبضہ میں آنے
کے مترادف ہے۔ پلاٹ کے گئے ہیں تو آپ رنجیہ نہ کر نہیں سکتے۔ نہ اس کو مل جائے
میں نہ مل سکتے ہیں۔ پلاٹ کا قبضہ اس کے کاغذات کا قبضہ سے سمجھا جاتا ہے۔ یا تو اس کی
دستخط آپ کے ہاتھ میں آئی یا آپ نے دیوار بنا کر جو کچھ رکھ دیا وہ وہی صورتوں میں
آپ کا قبضہ مکمل ہے۔

ناچانز توجہ دے گی اقسام میں یہ ان پانچوں میں سے کون سے ہیں؟

میں نے تم پر غصہ کیا تھا مگر اب غصہ ختم ہو گیا ہے اور مجھ کو یاد آ رہا ہے۔

تلف: مختلف کمپنیوں سے جو مشینز خریدے جاتے ہیں کیا وہ بائیں

شیر ذریعے جو مے کی تھیں شراعت ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ تھیں شرابو پوری ہوتی ہوں۔

شہید دفن ہوتا جائز ہے۔ اور شخص میں تو ۲۰ عزت ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ اس مضمون کے شیئہ زیر پر ہے جو رہے ہیں اور پہلی بار کا وہ رہا ہے

— 9 —

دوسری شرط یہ ہے کہ جس شخص کے تعلقہ فریہ ہے چار۔ جب اس شخص کے ہاں

- Joint range of motion physical assesss

تاکہ مری شہر سے کچھ مغربی فوٹو سٹیل ملے۔

آرتھروں شرابہ ہو جاوے تو ٹیمہ لگی ہے یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔

— 2 —

مشاورہ کی تعریف بتا دیں۔ کیا نظم قصصان فی حیرانت پر جو

لوگ بے غشیتے ہیں، ۱۰۰-۱۰۱

مشاورہ کی غریب رہے گا۔ یہ ہے کہ آج کی مل کر چوبہ ٹھکانے۔ ان میں سے کچھ

مسئلہ کوئی خاص کار کا نتیجہ نہ کہ ہر آدمی کی ہر بات کا نتیجہ ہے۔

نقصان دہندہ لوگوں کی فہم کے لیے یہ سوال مریے کہ فیضیہ کون سا ادارہ ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔

طوبیہ کا نام ہے۔ مشورے کے طور پر آج کے دور میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔

[illegible]

$\frac{1}{7} \times \frac{10}{7} = \frac{10}{49}$

سید محمد علی شریعتی

... (The text is too blurry to transcribe accurately, but appears to be a continuation of the previous paragraph.)

فہم: ہر شخص کو اپنی زندگی میں جو کام کرنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔

مائنر حوالہ نفع کا تقسیم: ان شرٹکنک پر ہوگا جو یقیناً نے طے کی ہیں۔ تو اس صوبہ علی قدر انصاف میں اور اگر نقصان ہوگا تو جس نے جتنا پیسہ لگایا ہے اس کے مطابق نقصان میں حصہ دار ہوگا۔ جس نے پانچ فیصد پیسہ لگایا ہے اس کا پانچ فیصد نقصان ہوگا اور جس نے پچیس فیصد لگایا ہے اس کا پچیس فیصد نقصان ہوگا۔

۲۰

جو لوگ نفع نقصان کی بنیاد پر بنکوں سے نفع لیتے ہیں کیا وہ واقعی نفع ہے یا ہب ہے؟

بنک سے ملنے والا منافع جو حالات میں تو رہا ہی کے قریب قریب ہے۔ کیونکہ بنک جو آگے رو پیو دے رہا ہے، نفع نقصان پر نہیں دے رہا بلکہ مشین اور گارنٹی شدہ نفع پر دے رہا ہے۔ اگر بنک آگے بھی وہ نفع نقصان کی شراکتہ پر اسے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن بنک یہ کرتے ہیں کہ آپ سے جو رپیہ لیتے ہیں اس کو آگے سود پر دیتے ہیں۔ مثلاً وہ فیصد اگر وہ سود لیتے ہیں تو پانچ فیصد آپ کو دے گا اور پانچ فیصد خود رکھے گا۔ یہ بنکوں کے کاروبار کا عام انداز ہے۔ یہ جائز نہیں۔ جو بنک آگے بھی بنیہ سود کے پیسے دیتے ہیں ان میں آپ سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا جو اسلامی بنکاری ہے۔ جو کمرشل بنک ہیں ان میں سے کچھ بنکوں نے اسلامی بنکنگ شروع کر رکھی ہے۔ وہ جائز ہیں۔ یہ آپ کو الگ الگ پیسہ کرنا پڑے گا کہ کس بنک کا کاروبار شریعت کے مطابق ہے اور کس کا نہیں۔

۲۱

کی انشورنس ناجائز ہے؟

انشورنس میں جو کوہر شیڈ انشورنس ہے اس کی بیشتر شکلیں جائز ہیں۔ جو دوسرا انشورنس ہے اس کی بیشتر شکلیں ناجائز ہیں۔ لیکن انشورنس کی تمام اقسام کو جائز یا تمام اقسام کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ آپ کو الگ الگ پتہ کرنا پڑے گا۔ کوہر شیڈ انشورنس کی اکثر شکلیں جائز ہیں۔ اور جو دوسرا انشورنس ہے اس کی اکثر قسمیں ناجائز ہیں۔

۲۲

اگر کسی زمین پر کسی کا حق جائز قبضہ ہو تو کیا اس زمین کو کسی شخص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا جاسکتا ہے کہ وہ قبضہ خود چھڑا لے اور اس کے خد مت کے عوض اس سے قیمت لے لی جائے؟

میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ کہہ جاسکتا ہے کہ یہ آپ اس شخص کو قبضہ چھڑانے میں اپنا وکیل بنادیں۔ آپ بے شک اس کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ آپ یہ زمین اس کو فروخت کر دیں گے۔ ورنہ آپ کے وکیل کی حیثیت سے قبضہ حاصل کر لے تو آپ اس کو فروخت کر دیں۔ یہ فعل زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ باقی ملک اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں حتمی طور پر تو کہہ نہیں سکتا۔ مجھے اس میں ذہل محسوس ہوتا ہے۔

کیا اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کیا جاسکتا ہے؟

ابھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو لٹری کیپٹل ہیں وہ کنڈیکٹر ہیں وہ ان تین شرائط کے ساتھ جائز ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔

اور سونے کا دیوانہ نظام میں روپے کی نشاندہی کر دیں کہ کسی طرح اس سے بچا جاسکتا ہے؟

روپے کی نشاندہی تو میں نے کر دی۔ یا تو آپ اپنا روپیہ ٹرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ اس میں روپیہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہئے تو سیف ڈپازٹ میں جا کر رکھ لیں۔ یہ بھی جائز ہے۔ سیف ڈپازٹ کرانے پر لینڈ بین جائز ہے۔ اگر یہ دونوں ممکن نہ ہوں تو اسلامی بینک کی برانچیں جو کھل رہی ہیں۔ وہاں روپیہ رکھیں۔ وہاں بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ پی افر ایس اکاؤنٹ میں رکھیں۔ پی ایل ایس اکاؤنٹ پر بھی بڑے اعتبار سے ہیں لیکن یہ کم از کم بقیہ چیزوں سے بہتر ہے۔

نہیں! کاؤنٹ میں انٹرنس واپارٹ پر لڑا کھی ہو جس کا منہ فتح جائز
ہے کہ جائز؟

میر۔ خیاں میں قیہ ہو کی ایک شکل ہے اور نہ تو ہے۔

۴۶۹

کیا انٹرنس کرنا لکھا اور نا پنا ہے؟

میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ روائی انٹرنس کی پیشتر شکلیں ناجائز ہیں، اور گونا گونا
انٹرنس کی پیشتر شکلیں جائز ہیں۔

۴۶۹

بازار میں جوانوں کی سکیں نکلتی ہیں، جیسے کہ آپ نے مٹائی
دی اور کوئی شخص اس پر ہڈا کٹ کر خریدتا ہے، لیکن یہ کوئی
بھرتہ ہے اور نہ انہیں اس حصہ لیتا ہے اور نہ ہی اس کو لینا
چاہتا ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟

میر۔ خیاں میں انعامی اسے دیں سے پہلے ہوئے محض کمزوری خرید جائز ہے۔ آپ کو
یہ عام چیز خریدنی اور ہر آپ کو اس خاص کمزوری میں، انہیں بدلتے ہیں اس میں مجھے کوئی
تفاوت معلوم نہیں ہوتا۔

۴۶۹

کچھ لوگوں کو یہ کہنے ہوئے تھے کہ لوڈ وھیٹا بھی جوئے کی
ایک شکل ہے؟

نہیں، لوڈ وھیٹا جوئے کی شکل نہیں ہے۔ اگر اس میں ہر جیت پر پورہ لگا جائے تو بھرتہ ہوتا
ہے اور اگر پورے نہیں لگایا تو پھر تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو تھیل لکھا جائے، چاہے وہ
جسمانی ہو، ذہنی ہو، اگر اس میں پورہ لگایا ہے کہ جیتے واسطے کو اسے روپے میں گے اور ہارنے
واسطے کو نہیں روپے قمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر پورے نہیں لگایا ہے تو جائز ہے۔

۴۶۹

شرطیکہ کاروبار جائز ہو۔ لیکن اگر اس تکلفی کے tangible assets نہیں ہیں تو اس کا ضمیر پار و لیو کے علاوہ نہیں خریداجاسکتا۔ پار و لیو پر نہ خریدنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ جس دے دے چھوڑ دے جس لے لے رہی ہیں یا اس دے دے چھوڑ دے جس لے لے رہی ہیں تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔

☆

اکثر اصطلاحات سمجھ میں نہیں آتیں، تو آپ کیا لکھوادیجئے
ہیں۔ زیادہ تر اسم خود لکھتے ہیں۔ براہ مہربانی آپ مشکل زمزم کو
نور ڈال لکھو دیا کریں۔

یہ بات تو آپ کو پہلے دن کہنی چاہئے تھی۔ اب تو دس دن گزر گئے ہیں۔ کل اور برسوں
ان شانہ کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔

☆

مکان کرایہ پر دے کر ہم ہر مہینے بغیر کسی عمت کے کرایہ وصول
کرتے ہیں اور مکان بھی دے دے کا ویسا دیکھیں مل جا رہا ہے۔
اس طرح بنک میں ہم جو پیسہ جمع کرتے ہیں ہر ماہ منافع لیجئے
ہیں اور وقت آنے پر پوری کی پوری رقم بھی مل جاتی ہے۔ تو
ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟

آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے دو طرح اس کی وضاحت کی تھی۔ میں
نے کہا تھا کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتی یا دیتی ہیں۔ تو دو چیز درمیان سے کوئی ایک طرح کی
ہوگی۔ یا تو وہ ہوگی جو آپ کو وہی چیز واپس مل جائے گی۔ جیسے میں نے قلم، کتاب، گاڑی،
سامان کی مثال دی تھی۔ یہ چیزیں استعمال کے بعد آپ کو مل جاتی ہیں۔ وہی چیز ملتی ہے جو
آپ نے دی تھی۔

کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ استعمال کر کے ختم کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح کی ایک اور
چیز واپس دیتے ہیں۔ 'اس' اور 'اُس' جیسی میں بہت فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب
آپ نے مکان کرائے پر دے دیا تو وہی مکان آپ کو مل گیا۔ کوئی اور مکان نہیں ملا۔ یہ نہیں ہوتا
کہ آپ نے ایف ایف میں مکان کرایہ پر لیا اور جب کرایہ دہر نے خالی کیا تو ایف ٹن والا

گیارہواں خطبہ

مسلمانوں کا بے مثال فقہی ذخیرہ

ایک جائزہ

11 نومبر 2004

گیا رہو ال خطبہ

مسلمانوں کا بے مثال فقہی ذخیرہ

ایک جائزہ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم و علیٰ آلہ و صحابہ اجمعین

گزشتہ دس دنوں کی گفتگو میں فقہ اسلامی کا ایک عمومی تعارف پیش کیا گیا۔ اس کے بنیادی موضوعات کی نشاندہی کی گئی اور اس کے اہم پہلوؤں اور شعبوں کے بنیادی تصورات، اصول اور اہداف کا تذکرہ کیا گیا۔ گزشتہ دس دنوں میں فقہ اسلامی کی وسعت، گہرائی اور جامعیت کا کسی نہ کسی حد تک اندازہ ہو گیا ہو گا۔ آج کی گفتگو میں مسلمانوں کے بے مثال فقہی ذخیرے کا ایک سرسری جائزہ پیش کرنا مقصود ہے۔ اس بے مثال فقہی ذخیرے کے سرسری جائزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نظر میں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ فقہائے اسلام نے پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک جو وسیع فقہی ادب تیار کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ کتنی غیر معمولی اور عالمانہ کتابیں اس ذخیرے میں موجود ہیں۔ اس سے استفادہ کرنے کا عمومی طریقہ اور اسلوب کیا ہے۔

یہ کتابیں جو ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی تیاری میں نسل انسانی کے بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو اپنے فاضل سے مربوط نہ ہو، علی کے مسائل کا براہ راست جواب نہ دیتی ہو اور مستقبل کے لئے بنیاد فراہم نہ کرتی ہو۔ ان میں سے کوئی کام غلامی نہیں ہوا۔ یہ سارا کام ایک مربوط پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ وہ مربوط پروگرام جس کی جڑیں قرآن مجید اور سنت رسول میں ہیں۔ جس کا براہ راست

تعلق شریعت اسلامی کے ان بنیادی تصورات میں سے ہے جن پر مسلمانوں کا عمومی طوری اتفاق رہا ہے۔

فقہ اسلامی کا تنوع اور وسعت

یہ فقہی ذخیرہ مختلف مذاہب فقہ کے علمائے کرام نے الگ الگ بھی تیار کیا ہے۔ اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو بحیثیت مجموعی فقہ اسلامی سے بحث کرتی ہیں۔ جن کا براہ راست کسی خاص فقہی مسئلہ سے تعلق نہیں ہے۔ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ فقہ اسلامی کا یہ سراسر ذخیرہ مسلمانوں کا ذاتی ہے۔ فقہ اسلامی کی یہ اسلامی کتابیں مسلمانوں کی کتابیں ہیں۔ ان سب کتابوں کا تیار کیا جیسا ان فقہائے اسلام نے دھندلیا ہے جو مسلمانان کے دینی احکام کے متعلق ہیں۔ لہذا اس موقع میں کام کو فقہی حدود میں محدود نہیں کر دینا چاہئے۔ اس فکر سے سب کو ملنا چاہئے کہ فقہ کی بنیادوں میں محدود نہیں کی گئی بلکہ اس کے لیے اس فکر کے مترادف ہے۔ یہ نیز کہ تمام کتاب کا تعلق میرے فقہی مسئلہ سے ہے اس لیے مجھے اس کا اہتمام نہ سنا چاہئے اور قارئین کتاب کا تعلق میرے فقہی مسئلہ سے نہیں ہے اس لیے مجھے اس سے زیادہ اعتنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غروی بات ہے۔

یہ محض ایک انتہائی سہولت یا مصلحت کی بات ہے کہ کسی خاص علاقے کے لوگ کسی خاص اجتہاد کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ کسی خاص علاقے میں کچھ خاص فقہاء کی کتابیں زیادہ مانجے ہوئیں۔ ایسے کچھ بعض انتظامی سولہوں کی بنا پر ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ مثلاً امام مالک اور ان کے اسلوب امتداد کی پیروی کرنے والے فقہائے یونانی ذخیرہ تیار کیا ہے۔ وہ برصغیر کے مسلمانوں کا فقہی ذخیرہ نہیں ہے۔ یا علمائے ہندو، انیس کے فقہی اجتہاد و فتاویٰ سے علمائے مصر و شام و استفادہ نہیں کرتا چاہئے۔ یہ سارا اشتراک برائیوں اسلامی کا سرمایہ ہے اور اس اعتبار سے یہ ملت اسلامیہ کا ایک مشترک ورثہ ہے۔ اس مشترک ورثہ سے واقفیت و ادراک کی بنیاد پر ہوتی ہے۔

ایک مہم کو یہ ہے کہ اسلام سے ناواقف مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ

فقد و ملاؤ کی دست کیا ہے۔ اس کی dinners one کہا ہیں۔ اور کیسے کیسے جیہ فقہ نے اسلام نے اس کی تیاری میں حصہ لیا ہے۔ اور سنی بڑی ہو یہ ہے کہ متحدہ آلے والے دونوں میں اور نے والی صدیوں میں فقد اسلامی کو یہ پورا ذخیرہ مسلمانوں کے لئے ایک نئے نظام کی بنیاد بنے گا۔ متحدہ جو نظام آئے والا ہے اس کی بنیاد کسی متعین فقہی مسلک پر نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کی بنیاد فقد اسلامی کے پارے کے پورے ذخیرہ ہوگی۔

ایک کاسمو پولیٹن فقد کی تشکیل

اس بات کی مزید اشد ضرورت ہے۔ دوسرے میں اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں غور و خوض ہو رہا ہے۔ اسلام کی دستور کی فکر ہے کہ نئی عالمی عبادی ہیں۔ مختلف مسلم ممالک میں دستوری تصورات پر مہارتیں ہو رہے ہیں۔ اور ایسی دستاویزات اور تحقیقات سامنے آ رہی ہیں جن کا مقصد اس دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے دستوری اصولوں اور سیاسی تصورات کے بنیاد پر ایک نئے دستوری اور سیاسی نظام کی تشکیل ہے۔ یہ کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ ضرور دوسرے عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔

ان میں سے کسی کام کو حنبلی و شافعی یا حنبلی یا شافعی مسلک کی حد میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت اچانک اسلام میں اسلامی دستور سازی کا کام ہو رہا ہے۔ "حنبلی دستور سازی" یا "شافعی دستور سازی" کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اگر اسلامی دستوری طرفہ پیش رفت ہوئی ہے تو وہ اسلامی دستور کی طرفہ پیش رفت ہوئی ہے، کسی حنبلی یا شافعی کی طرفہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اسلام میں سے تو سنی اقتدار کی دور کا دورہ ہو رہی، مقاصد کے لئے جدید مسلک کے مطابق تو نہیں تیار کئے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں باسو و بکری کے معاملے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ متعدد اسلامی ملک قاعدہ رہے ہیں۔ مختلف بنکوں نے اسلامی بکری کے لئے اپنے ہاں ذیلی شعبہ قائم کئے ہیں یا قائم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ کام دنیا کے ہر مسلم ملک ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں بھی برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، نائیجیریا اور کئی دوسرے ممالک میں اسلامی بنکاری کے امور سے وجود میں آ رہے ہیں۔ در وہاں کے مسلمان اہل علم و نابین کالون

و شریعت اسلامی بیکاری کے قواعد و ضوابط وضع کر رہے ہیں۔

یہ سارے قواعد و ضوابط جو نیا نیا بنائے گئے ہیں۔ ان سب میں ایک دوسرے سے استثناء کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں روٹے دے کر کام سے شرارت مصلحت اور سودی عرب میں پانچ ہیں۔ مصر اور سعودی عرب میں یہ تحقیقی ہو رہی ہے جس سے یہ گستاخ اور کفر ہے۔ اس لئے یہ سارا کام ایک مشترکہ تصور اور مشترکہ اقدام اور اصولوں کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ ان میں کسی شیعہ فتنہ سے کسی یہودی فتنہ کی جارہی ہے۔ چنانچہ ایران میں بلا اور بیکاری کا نظام ہو رہا ہے۔ وہ سب سے سارا قریب قریب ان اقدامات سے جس انداز کو پاکستان میں ہوا ہے۔ اس لئے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن میں کسی فتنہ کی مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ سب کے نزدیک حرام ہیں۔ روٹے وغیرہ قمار سب سے زیادہ حرام ہیں شریعت کی ساری باتوں کا رد و کارروائی جو جائز نہیں ہیں۔ وہ قریب ایک جہتی ہیں۔ اس لئے فقہ اسلامی کا یہ اقدام مذکور یہ نہایت مستحسن نہیں، بلکہ مسلسل حد و استعارہ ہے۔ اس نئے آئندہ آنے والے نال عقلیہ یہ صدی مسلمانوں کی صدی نہیں ہوئی بلکہ یہ فقہ اسلامی کی مشترکہ صدی ہوئی۔ اس لئے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ فقہ اسلامی کے علاوہ تقابلی و تفریقی مسائل ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ حاد و اقلیہ کی حد تک ایک متعین و سبب میں محدود رہیں۔ ان اقدامات کو سبب و اعتبار سے دائرہ کوئی چاہئے۔ وہ یہ کہنے والوں کہ فقہ مائلی کے بنیادی تصورات کو رد و کارروائی ہیں۔ فقہ حنبلی اور مالکی۔ ہم فقہی مسئلہ اور اجتہادات کے بغیر وہی تصورات کو رد و کارروائی ہیں۔

دب تک یہ بنیادیں اختیار سے منسوب نہیں ہوتی۔ اس وقت تک قائم و دائم والی صدی یا آئندہ آنے والے فتنوں میں اس کا پورا کرنے کا مشکل ہو گا

ان اقدامات کی بنا پر یہ بات انتہائی مناسب بلکہ ضروری ہے کہ فقہ اسلامی کے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اور شریعت اسلامیہ کے تفسیر و تشریح کے اس مشترکہ اور مشترکہ رہنے کو پیشیت مجموعی مختلف اہل مذاہب کے اجتہاد میں مختلف اور اہل اقدامات کے تیار کیا ہے۔ یہ فتنہ نگر مختلف انداز اور تفسیر کی بنا پر ایک شایہ غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ یہ بہت سی کتابوں پر مبنی پھیل رہا ہے۔ یہ تمام آیتیں اور احادیث کے طور پر مصلحتوں سے مبنی ہیں۔ ان

میں درجہ اولیت کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے اور سب کا درجہ ایک نہیں ہے۔ ان کو مختلف طبقہ یا درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

امہات مذہب

سب سے پہلے درجہ اول بنیادی کتابوں کا ہے جس کو ہم 'امہات مذہب' یا 'موسول مذہب' کہتے ہیں۔ یہاں مذہب سے مراد religion نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فقہی مسلک ہے۔ یعنی کسی فقہی مسلک کی وہ بنیادی، اساسی اور اولین کتابیں جن پر اس مسلک کا دارومدار ہے۔ یہ کتابیں تمام فقہی مذاہب میں پائی جاتی ہیں۔ جو فقہی مذاہب آج باقی روکے ہیں وہ اسی لئے باقی رہ گئے ہیں کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اور اجتہادات کو کتابوں کی شکل میں عدول کر دیا تھا۔ اور ان مجتہدین عظام کے اجتہادات، ان کا اسلوب اور مرتزہ استدلال اور دلائل ایک علمی اور منطقی شکل میں دنیا کے سامنے آ گئے تھے۔ جو فقہی مذاہب زیادہ دیر باقی رہ سکے اور وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئے۔ ان کے مٹ جانے بہت سے اسباب ہیں ایک بہت اہم سبب یہ بھی تھا کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اور اجتہادات، اپنے استدلال اور استنباط کے نتائج کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا تھا۔ اس لئے بعد میں آنے والے ان کے خیالات سے استفادہ نہ کر سکے۔

متون

امہات کتب کے بعد دوسرے درجے میں جو کتابیں شامل ہیں وہ 'متون' کہلاتی ہیں۔ مشن کے ختمی معنی تو کسی چیز کے انتہائی مضبوط اور پائیدار حصہ کے آتے ہیں، لیکن اصطلاحاً یہاں سے مراد ہے کسی فن، اخلاص، طور پر فرقہ، نحو، کلام، غیرہ کی وہ مختصر کتاب جس میں اس کے اہم اور بنیادی مسائل کو اسان فہم جامع انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ متون اس کی جمع ہے۔ مسلمانوں میں متون کی تیاری کا کام تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا۔ اور آئندہ کئی سو سال تک یہ کام جاری رہا۔ یہ متون فقہ میں بھی تیار ہوئے۔ دوسرے علوم میں بھی تیار ہوئے۔ اور پھر ہوتے ہوئے مسلمانوں کے تمام علوم و فنون میں ایسے متون تیار ہوئے جو اصلاً درسی مباحث کی خاطر لکھے

کئے تھے۔

پہلی صدی ہجری سے تیسری صدی ہجری تک کا زمانہ اسلامی علوم و فنون کا نکھیلی دور ہے۔ یہ مار سے علوم و فنون ایک ہی انداز میں مرتب کئے جا رہے تھے۔ قریباً ۱۰۰۰ء تک یہ وقت اور بعدہ علوم و فنون کی اصل تنظیمیں ابتدائی تین صدیوں میں ہی ہوئی۔ جب تکمیلی دور کا یہ مرحلہ ختم کر دیا۔ اور ایک بنیاد فراہم ہو گئی تو یہ علوم و فنون اسے پھیل گئے کہ ایک مناسب نمائندگی کے لئے مشکل ہو گئی کہ اس پر بے ذخیرے کو اپنی گرفت میں لائے۔ اس وقت ہندوؤں نے محسوس کیا کہ اگر اس سارے ذخیرہ کو ایک مختصر نکتہ کے اندر سمجھ دیا جائے تو طلبہ کے لئے کھنکھائی توڑنا ہو گا اور یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی آسان ہو گا۔ اس درسی ضرورت کی خاطر ہندوؤں نے کچھ کیے۔ ان میں کوشش کی گئی کہ ہر علم میں اس وقت تک مختصر و سہت پیدا ہوئی ہے۔ اس سب کا جائزہ لے کر۔ اس سے جو بنیادی مسائل ہیں۔ اور جن پر اس علم کے مرین کا تعلق ہے۔ ان کو ایک آسان اور جامع متن میں سمجھ دیا جائے۔ یعنی یہ "precise" اور "concise" نکتہ تیار کیا جائے جس کو اگر طلبہ یاد کر لیں تو اس علم کے اہم مسائل ان کے ارادت میں آجائیں۔ اس غرض کے لئے متن تیار کئے گئے۔ یہ متن فقہی، فلسفی، طبی، سماجی اور مذہبی مسائل میں تیار کئے۔ اور بہت بعد طلبہ کی درسی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ بن گئے۔ اس مادے نے پانچ سو شروع کیا۔ طلبہ نے ان کو یاد کرنا شروع کیا۔ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ حساب علم نے دینی میں متعلقہ فن کی جز آگئی۔ اس فن کے بنیادی مسائل ان کی حرکت میں آئے۔ اور آئندہ اس فن کی تفصیلات یا دیگر تحقیقی معاملات کو سمجھنے اس کے لئے آسان ہو گیا۔ بعد انہی کتابوں میں دوسرا درجہ متن کا ہے۔

پھر جیسے جیسے متن بڑھتے گئے اور اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا آیا تو متن کی تیاری میں ایک دوسرے سے ایک مسابقت شروع ہوئی۔ مثلاً آپ نے ایک متن لکھا تو دوسری کوشش ہوئی۔ جس میں اس سے اپنا متن لکھوں۔ یعنی جو سب کچھ آپ سے روئے ہیں میں وہ بھی شامل کر دوں۔ چنانچہ آپ نے تجربہ مری تفصیل دی ہے اس کے مقابلہ میں میں دت مختصر کر دوں۔ میں نے ایک اور متن تیار کیا۔ اس دوران مزید مسائل پیش آئے اور نئے امتیازات ہوئے۔ بعد میں آئے۔ انہوں نے ایک اور متن تیار کیا۔ اور طرح سے متنوں کی تعداد میں

اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعض شواہد میں وہی خصوصیت تھیں جو دوسروں میں نہیں تھیں۔ کچھ لوگوں نے چاہا کہ وہ ایسے متن تیار کریں جو سابقہ متون کی مختلف خصوصیات کو ایک جگہ جمع کر لیں۔

ان اسباب کی بنا پر تمام حرم و قانون میں باوجود درافتہ اور اصول فقہ میں باطل و مسموم متون کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک ایسا زائد آگیا کہ متون بہت مشکل ہو گئے پہلے سے اور مشکل پسندی ان کا طرہ امتیاز بن گئی۔ ان حالات میں ضرورت پیش آتی کہ متون کی شرحیں یعنی commentaries تیار کی جائیں۔ اس طرح بڑے پیرے پرانی شرحیں تیار ہوئیں جن کا مقصد کسی خاص متن کے حافی و مطلب کی تفسیر و توضیح تھا۔

شروحات

فقہ کی کتابوں کے ذخائر میں تیسرا درجہ ان شروحات کا ہے جو مستند متون کے لئے لکھی گئی۔ مستند سے جھکا کر یا درجہ کم سے اور کچھ غیر مستند سے اور کچھ غیر مستند تھیں۔ غیر مستند متون مقبول نہیں ہوتے۔ تاریخ نہیں پائے جاتے۔ ان میں سے کچھ آداب خادوں میں خطرات کی شکل میں موجود ہوں گے۔ ان میں غلط فہم ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسے بہت سے غیر مستند متون لکھے گئے تھے تو بعد میں مقبول نہ ہو سکے اور بہتے ناز سے کہ تھوڑے سا تھوڑے تھوڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو لکھنے والوں کا علمی اور دینی ہند نہیں تھا۔ لکھنے والے نے اپنی غلطیاں یا غلط فہمیاں کہہ دی ہیں اس متن کو پسند نہیں کیا۔ اس لئے وہ متون مقبول نہیں ہوئے اور معتبر بھی قرار نہیں پائے۔ جو معتبر اور مقبول متون ہیں ان کی شرحیں بھی معتبر اور مقبول ہیں۔

شرح کے زمانے کے بعد ایک دو یا با جس میں فقہ میں بڑی تیزی سے وسعت آئی۔ نئے نئے فقہی علوم و فنون و جہات میں آئے۔ نئے نئے شعبے سامنے آئے جن میں سے کئی شعبوں کی پس منظر عوامی کر چکا ہوں۔ ان کے شعبوں پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر ان کتابوں کے بھی خلاصے اور متون تیار ہوئے۔ پھر ان متون کی بھی شرحیں تیار ہوئیں۔ یہ گویا جڑوں سے پختہ ہوا کے مختلف اجواب کی ضروریات کی تکمیل کو سامان تھا۔ ایک تو اصل فقہ کی شرحیں اور اصل فقہ کی شرحیں تھیں۔ پھر جزوی شرحوں کی متون اور شرحیں تیار ہوئیں۔ پھر جب یہ شرحیں تیار ہوئیں۔ درستی کے شعبے بھی آئے تو پھر اس کی توضیح شروحات کوئی کوئی بڑی بڑی

انہیں تیار کی جائیں جن میں سارے فقہی ذخیرے کو اوائل کے ساتھ یکجا کیا گیا ہو۔
میں سوچا کہ اگر کوئی فقہ اسلامی کا کسی ایک فقہ فقیر نہ چاہے تو ان کتابوں کے ذریعے
سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ مطلوبات ہمہ گیر ہونا چاہئے۔

ان کتابوں میں بہت سے صفحات کے ساتھ کوئی تقسیم کرنا بڑا دشوار ہے۔ یہ بڑے
overlapping ہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں کتاب کا اور صوفی کا اور فلاں کتاب کے بعد یہ اور
فقہ ہوگی۔ شرعوں کا اور شرعوں کا یہ ایسا درست نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا رہا جس میں وہاں
بھی فقہ جتے رہے اور شریعتیں بھی تھیں جاتی رہیں۔ شرعوں نے ساتھ ساتھ تدریجاً نئے قوانین
بھی لکھ جانے رہے۔ مطلوبات بھی تھیں جاتی رہی۔ لیکن سمجھنے کی خاطر کسی نہ کسی طرح سے ان
کو تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کا آج کی منتقلیوں میں تعارف مقصود ہے۔ نو پائیل اصول
جو اسباب بنیادی کتابیں ہیں۔ پھر متون، پھر فتوے کی شرحیں، پھر ترمیموں کی شرحیں،
پھر مواضع، پھر حواشی کے تطبیقات، پھر مختلف اہل علم کی تقریرات۔ پھر مختلف مفتی حضرات کے
فتوے جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

فقہ اور عقلیات

یہ بھی پانچویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے دینی عقاید کا دینی بہت بڑا کتبہ۔
یونانی متعلق اور فلسفہ رائج ہو گیا۔ عقلیات نے روز بروز رونق ملنے لگی۔ عقلیات نے فروعی
جن سے مسلمانوں کے تمام شعبہ ہائے علم عقلیات سے متاثر ہوئے۔ فقہ بھی متاثر ہوئی، انہوں
فقہ کا فہم بھی یونانی اسلوب عقلیات سے متاثر ہوا اور جو اس کے اصل شرعی احکام پر
غور و محض کیا تھا، اس اثر بدست کے اصل مقاصد اور مقاصد کے مرکز ہوتے بعض فقہوں پر ایسا
مستند ہوا کہ اورست شریعت کے قصاص کی یہاں عقلی بحثوں اور منطق کو بھیج دیوں تو
حاکم برحق۔ جو شریعت کے مقاصد تھے وہیں منظر میں چلا گئے اور بعضی مبادی اور منطقی
اور اہل فلسفہ حضرات اور عقائد جو بہت زریعہ بنائیں ہو گئے۔ جن میں بعض نے اہل
اصل مضمون سے دور ہوتے چلے گئے۔ کتاب اللہ اور سنت رسولؐ سے قطع ہو گئے، تو

منصور نہیں۔ باجنا ہوا چاہئے تھا۔ من فرین نے اقبال پر مارا ہتھکڑیا۔ یہ چیز ایک ہتھکڑی سے
تھپکھپکی مٹکلی میں لگی اقبہ سے نکلتا دیکھ کر

اقبہ کا دواں اقبہ سے تھکی کر فریادیں کیے۔ طالع کے ایک خاتمہ کے نتیجے میں جہل بہت ہو، اقبہ سے
اند پیرا ہوا چاہئے تھا اور اس طرح نہیں رہا۔ ایک خاتمہ کے نتیجے میں جہل بہت ہو، اقبہ سے
کھیلنا نہیں ہو گیا۔ یہ بہت بڑا طالع اقبہ کا تھا۔ اور ہر ایک اقبہ کے خاتمہ کے نتیجے میں
یعنی بعد وہاں کے قول اور ہوا میں دریا کا کھلنے کا اصل میں اس میں کھلنے کا پیرا ہوا
اقبہ سے کھلنا ہو گیا۔ اقبہ کا ہر دور سے قرآن و سنت کی عین عین ہو گیا۔ اور قرآن و سنت
یہ ہر دور سے قرآن و سنت جاری رہنے کا۔ قرآن و سنت ہر دور میں ہونا چاہئے تھا۔ اور
ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں جہل کا کھلنا آ رہا ہے۔ کھلنے کا بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور
ساتھ خاتمہ ہے۔ یہ ہر دور میں رہا۔ اقبہ کی کتاب کے خاتمہ میں سے وہ کسی انسان کے
اقبہ میں نہیں ہو سکتی۔ جہاں سے اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
کسی اقبہ کے خاتمہ میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے کھلنے کے خاتمہ میں رہا۔ کھلنے کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
کھلنے کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔

لیکن اس طرح کے خاتمہ میں اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔

اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔
اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔ اقبہ کے خاتمہ میں رہا۔

فقہ حنفی کی اہم کتابیں

سب سے پہلے فقہ حنفی کو لیتے ہیں۔ چونکہ روایتی اعتبار سے فقہ حنفی سب سے پہلے ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہاء سے زمانہ سے اتوارے مقدم ہیں ان کے فقہ حنفی ترمیم میں سب سے پہلے گاہیات۔ فقہ حنفی نے جو اصول ہیں انکی وہی روایت کی کہیں فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ یہ روایتیں ہیں جو امام ابوحنیفہ کے شاگرد شیعہ امام ابوحنیفہ اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد فرما ہیں۔ ان کے تفصیلات نے سب سے زیادہ امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگرد کے مستندات کو مدنظر کیا اور امام محمد بن حسن شیبانی ہیں جو فقہ حنفی کے مدون تھے ہیں۔ امام محمد نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ بعض دوسرے کہ کہنا ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد 99 ہے۔ بعض کہ کہنا ہے کہ ایک ہزار ہے۔ یہ حال ان کی کتابیں بڑی عمدہ ہیں اور ان کی روایتیں ہیں۔ ایک قسم کتاب کا یہ روایت لکھائی ہیں۔ دوسری قسم کو کتاب ہذا روایت ہے۔ امام محمد کی چوتھیں روایتیں جو ان کی مشہور ہمارے ہیں اور یہی فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ یہ کتابوں پر ہے۔ وہ چوتھیں ہے: (۱) جامع صغیر (۲) جامع کبیر (۳) مسودہ و کتاب الاصل (۴) زیادات (۵) زیادہ (۶) جامع۔ یہ چوتھیں فقہ حنفی کی بنیاد ہیں اور یہی چوتھیں کتاب روایت لکھائی ہیں۔ ان کے شاگرد امام محمد کی چوتھیں کتابیں ہیں۔ امام محمد نے زیادہ روایت لکھائی ہیں۔ فقہ حنفی میں جو اجتہادات و اقوال بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند و اقوال و اجتہادات ہیں جو امام محمد کی یہی چوتھیں میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ بھی چوتھیں روایتیں ہیں امام محمد نے امام ابوحنیفہ کے اجتہادات کو زیادہ مستند بیان ہے۔

امام ابوحنیفہ سے جو چیزیں نہ امام محمد تک پہنچیں وہ بھی ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور یوں یہ تہذیب فقہ حنفی کی بنیاد اور بنیادیں۔ ان میں سب سے اہم کتاب کتاب المسائل ہے جو کتاب اصل بھی لکھائی ہے۔ یہ کتاب شریعتی تنظیم ہے اور متعدد اجہاد میں ہے۔ اس کتاب سے یہ چیزیں کہ امام ابوحنیفہ کے طریق کے اقوال سے نام لیتے تھے۔ اور اس طریق مختلف معارف پر غور و خوض کر کے نتیجہ تک پہنچتے تھے۔ اس نے یہ ایک مکتبہ میں لکھی تھیں کہ امام ابوحنیفہ کا نام لکھتے تھے، جہاں تو ان کی کتابیں تھیں۔ امام صاحب کو ایک

مسند کو اپنے شماروں کے واسطے سمجھتے تھے۔ شاعر اس پر بحث کرتے تھے۔ امام صاحب اپنی رائے بیان کرتے تھے۔ شاعر اس پر اعتراض کرتے تھے۔ امام صاحب ان کا جواب دیتے کرتے تھے اور ہر فرقہ پر کسی ایک رائے پر سب عائد تھے جو یہ تاقوت و تاقوتی رائے قلمبند کرنا چاہتی تھی۔ اور اگر کسی ایک رائے پر اتفاق نہیں ہوتا تھا تو وہ فتاویٰ رائے بھی لکھ دیتی تھی۔ یہ آئینہ دست کتاب اصل یا کتاب اسوہ میں امام محمد نے بیان کئے ہیں۔ علامہ امام محمد خود بھی غیر معمولی طور پر علم و ہوش و فضل انسان تھے۔ اور خود بھی صنف اول کے فقہاء میں سے تھے اور امام شافعی بھی دیدار میں فقہاء ان کے شماروں میں شامل ہیں۔ امام محمد نے خود امام ابوحنیفہ کے ساتھ ساتھ امام مالک بھی نہ بھینٹے بھینٹے سے بھی کب نہیں کیا۔ ان کی بھی بونی یہ کتاب مذکورہ پنج کتابوں میں سے ایک ہے۔

امام محمد نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ بہت مقبول ہوئی۔ لوگوں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ بہت مسوئوں نے اس سے نسخے منگوا دیے۔ اس زمانہ میں ایک یزدی تھ جو مولیٰ محمد بن جعفر اور مسلمانوں میں رہنے کی وجہ سے فرقہ وارانہ تہذیب سے مصادفت سے جس نے جو کچھ واقفیت رکھتا تھا اس پر بیرونی کو لکھنے سے یہ کتاب باخبر تھی۔ اس نے یہ کتاب پڑھی تو کہہ کہ بعد از حدیث کے اس قدر حکماء کا حدیث الائمہ کی توجہ سے پھوٹے فخر کا حال ہے تو یہ محمد کا حال یہ کہ۔ یہ کہہ کر اس نے امام محمد کو لکھ دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ ہے۔

امام محمد کی بقیہ کتابیں ان کی تعداد چھوں میں سے اور امام ابوحنیفہ کے دوسرے تلامذہ کی کتابیں یہ سب تلامذہ و اہل بیت کے ہاں ان کا وجہ کتب خارج از روایت کے بعد آتے ہیں۔ ان میں سے بعض میں دونوں دونوں کتابوں میں دو مختلف موقف پر حق لکھے گئے ہیں تو اس کا یا اس موقف کو ترجیح دی ہے۔ ان کے جو کتب علامہ ابو حنیفہ نے بیان کیے ہیں۔ یہ سب ان میں سے کچھ نہیں بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ معنی میں ہمارے آج دونوں مسوئوں ہیں۔ دونوں کتابیں ان کی مقبول ہوئیں۔ دونوں کتابوں کی شرحیں اور حواشی کی تعداد میں لکھی گئی۔ ان میں سے بعض شروع آج بھی موجود ہیں۔ کچھ شرحیں ہندوستان میں بھی لکھی گئیں جو طبوعہ مسوئوں ہیں۔ اور دونوں کتابیں وہ ہیں جو ابھی مصحفات کی شکل میں مصر، شیبلی، شام اور ایران کے مکتبہ کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ سب سے زیادہ مصر و شیبلی کے خطی نسخے کتابوں میں موجود ہیں جہاں عربی و فارسی

کے تہ محکمہ تعلیمات کی تعمیر اور اصلاحات میں

ابن محمد کی یہ چیز تھیں چونکہ فقہ حنفی کی اساس میں اور ان میں اعتدال کی بنیاد پوری ضرور ہے اس لئے ان میں حقائق میں فقہ حنفی رائج ہوئی تھیں وہاں یہ کتابیں بھی اُن کی سوتلی تھیں۔ میں نے طلبہ اور اہل علم کی سیاحت کی خاطر ایف۔ شبیر حنفی فقہ اور عالم شہید مہرزی نے جو ایف جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور ان سے مجھ سے ساکھ شہید جماتے ہیں ان جو کتابوں کا فہرست تیار کیا اور اس کا نام رکھا اسکے بعد میری وجہ سے ان کے نام پر کتاب جس جلدوں میں ہے۔ اسی کتاب کے شائع نہیں ہوئی تھیں ایف۔ زمانے میں انتہائی مقبول کتاب تھی۔ یہ امام محمد کی چھ کتابوں کا خلاصہ ہے۔

اس خلاصہ کی شرح ایک بارے مشہور مفتی فقہ حنفی امام احمد رضا نے فرمائی ہے۔ وہ اپنے زمانے کے اہل علم تھے کہ انہوں نے اس کا نام "حسن الامور" رکھا، یعنی تمام امور میں اچھے سونے۔ مفتی فقہ میں اچھے فقہاء "حسن الامور" کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سب سے بڑے "حسن الامور" مفتی ہیں جن کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں۔ بارہ سال تک ایک کوئی میں قلم رہے اور انہیں میں پہنچ کر انہوں نے ان کی کتاب میں لکھی ہیں میں ایک یہ کتاب الکافی کی شرح ہے جو تیس جلدوں میں ہے۔ ان میں نو جلدیں جلد میں انہوں نے نسل میں پہنچ کر انہوں نے لکھی ہیں۔ ان نے شانہ کی کتاب پر پورا میں جو ہے۔ متاخرہ انداز سے بولتے جاتے تھے اور شاگرد لکھتے ہوتے تھے۔ بارہ جلدیں اس طرح لکھی ہیں اور تیس جلدیں روایت کے بعد لکھی گئیں۔ امام محمد کی انہیں اعلیٰ جو ہیں الاقوامی قانون پر بہت جامع کتاب تھی۔ اس کی ایک جامع شرح بھی انہوں نے ای۔ بی۔ یو۔ یو۔ میں سے دستیاب کر لی اور اس کی شرح لکھوائی۔ شاگردوں نے اعلیٰ رتبہ پر فتح جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ شمس پاکستان، افغانستان، عراق، ہندوستان اور مصر میں کئی بار چھپ چکی ہے اور یہ ایک دستیاب ہیں۔ ان کتابوں میں طوالت بہت زیادہ کی کتاب خانے میں موجود ہے یہ بارہ راست نام محمد کے زیارات اور امام ابوحنیفہ کے اجتہادات کی شرح ہے۔ امام ابوحنیفہ کے اجتہادات امام محمد کی کتابوں کے ذریعے لکھی گئی ہیں۔ امام محمد کی چھ کتابیں الکافی کی شکل میں طبع ہوئیں اور اس میں شانہ کی امام احمد رضا نے لکھی۔

فقہ حنفی کے متون

دب متون کا مرقعہ و قوت فقہ حنفی کے بہتے مارے متون میں سے جانے لگے۔ جیسے جیسے اسلامی سولہ سیکڑیں دینی فقہ حنفی کی کتبیں رہی تھیں، فقہ حنفی دنیا کے اسلام کے مغرب میں اور جیسے وہ فنی مشرق میں بھی پھیلیں رہی تھیں۔ اور فقہ حنفی کے مرقعہ کے مشرق و مغرب میں پھیل رہی تھی۔ جیسے جیسے فقہ حنفی کی کتب کے اختلافات سے لگتے لگتے، یہ سب سارے متون ہوتی کہ اس سارے فقہ کے کوئی طرح سے ایک متون کی صورت میں تیار کیا جائے کہ یہ متون لوگوں کے سے یاد کرنا آسان ہو جائے۔

یہ قیام معلوم نہیں کہ سب سے پہلے فقہ حنفی کا متون میں سے کونسا بیان جو متون سب سے پہلے مشتمل ہو، بہت زیادہ مقبول ہوا اور عام ہو گیا۔ لیکن کتب فقہ حنفی میں سے کونسا فقہ حنفی کو مانتا ہے۔ فقہ حنفی کی اصل میں جو کتب تھیں، ان کے ایک مجموعہ کی کتاب ہے لیکن اس میں فقہ حنفی کے تمام مسائل اور قواعد و اصول ہیں جو عام ہیں۔ کہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے۔ اس وقت تک فقہ حنفی میں جتنے اختلافات تھے، ان کے لیے اور جتنے مسائل کا جواب دینا تھا، ان کے لیے یہ کتاب تمام مسائل کا انتخاب کر کے ملا۔ فقہ حنفی کے اس کتاب کے لیے جمع ہوئے۔

یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور سب سے پہلی کتاب ہے اس وقت سے کہ کراچی تک دنیا بھر میں ایک دوسری کتاب کے طور پر یہ کتاب پائی جاتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، افغانستان، وسط ایشیا، مصر اور کئی دوسرے ملک میں جہاں جہاں فقہ حنفی کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں یہ کتاب دوسری کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں اس کو عربی زبان میں لکھا گیا تھا۔ جب اس کتاب کو اپنے زبان میں لکھا گیا کرتے تھے تو چاہی کہ فقہ حنفی کی زبان کے ساتھ میں رہتی تھی۔ یہ زبان پڑھنے والے کا وہاں تو شعر و گوئی میں اپنے کلام کا اعلیٰ تک ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفی کی بہت سی شریعتیں تھیں۔ عربی میں بھی تھیں۔ فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں بھی تھیں۔

ہدایہ

فقہ حنفی کے متون کے لیے یہ کتاب ایک مشہور فقہ حنفی کا نام ہے۔ ان کے لیے یہ کتاب

سب سے پہلا درجہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اس کے سب سے پہلے ان کی رائے بیان کی ہے۔ تمام
سے مراد ہے نفیس۔ ان لوگوں میں میں شامل ہیں یعنی بھی نفیس مہجور اور وہ شخص بدستور شخص بددعا امام
ابو حنیفہ نے جہود و درجہ امام ابو حنیفہ کا ہے اس لئے اب ان کا مسک بیان کیا ہے۔ ان سے
مراد ملی حالہ دونوں نہ اپنے حال پر ہیں۔ ان لوگوں میں امامہ ہیں۔ ان لوگوں میں پانچ ہے کہ وہ یہ
شخص بھی پانچ ہے۔ ان کے پاس ہے امامہ کی ہے ان کا درجہ ان لوگوں کے لئے ہے۔ ان کے
سب سے مراد ظاہر یعنی ان لوگوں میں پانچ ہے ان میں بھی پانچ ہے۔

اب انہوں نے جین سے پورا مسئلہ بیان کر دیا۔ کہ اندھ قافی اس طرح کی کتابیں لکھتا ہے کہ اندھ قافی، اندھ قافیہ، ان قیوں کو متوں کا ان کہہ جاتا ہے۔ غالب کہا جانے کہ متوں کا ان کہہ جس سے بات بیان ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں متوں ہوں گے۔ جس طرح سے باقی متوں کی طرح ان بھی اس طرح کہہ اندھ قافی کی بھی شریعتیں تھیں۔

کمزور تافان کی روشنیوں میں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک شریں تھیں اعتدال
 ہے۔ یہ ایک مشہور نغمہ، عمدتہ عام زبانی کی کتاب ہے۔ میں میں اعتدال اور انیس پر
 بہت دور و آگیا ہے۔ کوئی بات کہتے تافان میں نہیں کہیں آتی ہے۔ دروں میں ایک نیا ہے، یہ
 تفصیل تھیں اعتدال میں آتی ہے۔ یہ کتاب میں تھیں بعدوں میں ہے

دوسری شرح بیرونی اور مفصل سے اور آٹھ بعد ازاں میں ہے۔ اسی نے نام
البحرین اور اسے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بحرین شمالی شرح میں معلوم ہے
کی شرح اور مقام اور جزائی اقامت بحیرہ عرب کیا گیا ہے۔ یہ دونوں شرحیں مل کر ایک
جزء کی تکمیل کرتی ہیں۔ ایک شرح میں اختلاف زیادہ ہے۔ دوسری شرح میں مثالیں
زیادہ ہیں۔

ان پانچوں نے علامہ کو ان کی میں سے دو جگہوں بھی بہت مشہور ہیں۔ ایک اٹارے نام
 ہے کہ علامہ کوصلی کا لکھا ہے۔ مصلح جو راق کا شعر ہے۔ مکی شاعر ابو حنیفہ شریعت
 ہے۔ مکی شاعروں نے خوب ہی مصلح تھے۔ یہ کتاب بھی بڑی مشہور ہے اور بہت سی جگہوں پر
 اس کتاب کے نسخے پائے جاتے ہیں۔

تجلیوں میں یہ کتاب سمجھی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اگرچہ وہ ایسا ترجمہ ہے جس کو سمجھنے کے لئے عربی جانتا ضروری ہے۔ جو آدمی عربی اور فقہ جانتا ہو وہ تو اس ترجمہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ جو آدمی عربی زبان اور فقہ سے ناواقف ہو اس کے لئے ترجمہ پڑھنا ایسا ہی مشکل ہے جس طرح کہ اصل کتاب کو پڑھنا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس کی عربی تو کمزور ہو لیکن فقہ اچھی ہو، وہ استفادہ کر لے۔ یا جس کی فقہ کمزور ہو لیکن عربی اچھی ہو، وہ بھی استفادہ کر لے۔ ورنہ جو آدمی بالکل عربی و فقہ نہیں جانتا اس سے کتنے اس اردو ترجمہ سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔

ایک اور مشہور تصنیف ’الانصار‘ فقہ حنفی ہے اور غالباً ساتویں یا آٹھویں صدی ہجری میں لکھا گیا ہے۔ اس کی شرح ’اندر المسحار‘ کے نام سے لکھی گئی۔ در مختار بھی بڑا مشہور ہے۔ اور حنفی کی شرح یا حواشی ’رد المسحار‘ کے نام سے لکھے گئے۔ ’رد المسحار‘ فقہ حنفی کی بہت سی اہم کتابوں میں سے ہے۔ اور فقہ حنفی میں ’آئینہ شریعت‘ فتویٰ دیا جاتا ہے تو ’رد المسحار‘ کے حوالہ سے دیا جاتا ہے۔ ’رد المسحار‘ بڑی ضخیم کتاب ہے جو سات جلدوں میں ہے اور پچھلی صدی سے فتویٰ کا ایک اہم ترین ماخذ چلی آ رہی ہے۔ پچھلی صدی میں ایک بزرگ علامہ امین عابدین ثانی، دمشق کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب بہت جلد نہ صرف دہائے حلیہ بلکہ اس سے باہر بھی بہت مقبول اور معروف ہوئی۔

فقہ مالکی کی اہم کتابیں

فقہ حنفی کے بعد دوسرا اہم فقہی مسلک فقہ مالکی ہے۔ فقہ مالکی میں بھی کچھ اصول ہیں، کچھ متون ہیں، کچھ مکتوبات کی شرحیں ہیں، پھر شرحوں کی حواشی ہیں، پھر مختلف ذیلی شاخوں پر الگ الگ کتابیں ہیں، پھر ان کتابوں کی شرحیں ہیں، پھر بقیہ کتابیں ہیں۔ کتابوں کے درجات و طبقات کی جو ترتیب فقہ حنفی کے بارہ میں بیان کی گئی ہے وہی ترتیب فقہ مالکی میں بھی ہے۔

فقہ مالکی کی دو بنیادی کتابیں: ’موطا‘ اور ’مردنہ‘

فقہ مالکی کی اصل بنیادیں اور اصول دو ہیں۔ ایک سے تو ہم سب واقف ہیں یعنی ’موطا‘، امام مالک، جو حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اسلامیات کا ہر طالب علم

ترغیبوں نے ساتھ ساتھ اہم مالک کے چنے بستھا است بھی جو رو ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ان کی اہمیت سے یہ ایک نکتہ پر افس ہے بلکہ اس سے بالکل علیحدہ اور ایک نکتہ پر افس ہے۔ فیض کی ہے۔ موطا امام مالک تمام فقہی مسائل کے لیے حقائق جانی ہے۔ برصغیر کے ہر دور میں خون و دہشتی بھی "شک" اور موطا امام مالک پر جان جانی ہے۔ گو یہ ایک کتاب ہے جو مسلمانوں کے مسائل کے گروہ میں "موطا" نامی نکتہ جانی ہوں، موطا امام مالک پر جان جانی ہے۔ غیر کسی مالک مثلاً زیدی "مکتب" میں بھی موطا امام مالک پر جان جانی ہے۔

مولانا امار سنگھ کی آئی فوٹریس ٹیلی وژن چین کو ان کی قلمی زندگی کا بیان ہے۔
 مایکروں اور نیٹ ورکس کے سب سے بڑے جسم کے ذریعوں نے ماحول پر حاوی کیا۔ سوشل ڈیویڈ
 ڈوگریزی نے فرانسیسی غلامی اور ان کی انیسویں صدی کے جرمنی کو یاد کیا ہے۔

[illegible]

یہ تھے قاضی اسرار خان نے جس کی ایک قسم سے رنج و غمب انجرب یہ ہے۔ وہ یہ کہ قاضی عبدالغنی اور خانقاہی نے اپنے ساتھ جو اساتذہ کرام اور علماء درویشوں انجرب تھے۔ کسی میں بہت مسئلہ نہ تھیں۔ ان کے ہاں تھیں کے ہاتھوں جزا و سزا کی فتح و ان میں قاضی نے ان

قرات بھی شامل ہیں۔ یہ قلم کے بھی نمازی تھے اور نگار تھے بھی۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے امام مالک کے ساتھ ساتھ امام محمد بن حسن اشعری سے بھی سب فیض کیا۔ ان طرح سے امام محمد کا اسلوب یا امام ابو حنیفہ کی methodology اور امام مالک کی methodology دونوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اور دونوں نے طرز استدلال کو یک جا کیا اور یہ کتاب بھی جو فقہ مالکی کی سب سے نیا کی کتاب ہے۔ پھر جب فقہ مالکی کی یہ بنیادی کتاب بھی ہاتھی تو اس کو بہت جلد تمام مالکی مکتبوں میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد قاضی احمد بن قرات اور ان کے ہم عصر کی دوسرے مالکی فقہائے شافریہ اور ایک دوسرے سے امام مالک نے شافریہ امام عبد السلام بن عیون ثوری نے قیروان میں بیٹھ کر اس کتاب کا نیا ایڈیشن تیار کیا۔ اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا۔ ترتیب کو بھی بدلیا اور اس کا نام بدل دیا۔ اب اس سے قبل یہ کتاب قاضی احمد بن قرات کی نسبت سے احمدیہ کہلاتی تھی۔ اب وہی کتاب احمدیہ اکثریتی کہلاتی ہے جو سات یا آٹھ چھوٹے میں برآمد دستیاب ہے۔ اس میں امام مالک کے اجتہادات واقوال کے ساتھ ساتھ جن کا یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے کہیں کہیں دوسرے فقہاء کے قول بھی ملتے ہیں۔

فقہ مالکی کے اہم متون

فقہ مالکی میں بہت سے متون لکھے گئے جن کی تفصیل بیان کرنے کے لئے نامناسب طریقہ وقت رکھ رہا ہوگا۔ ان میں دو تین مشہور متون کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ فقہ مالکی کا سب سے اہم متن سب سے پہلے ہے۔ امام غزالی ایک نامور مالکی فقیہ تھے۔ یہ متن کی کتاب ہے یہ متن فقہ مالکی میں واقعی حیثیت رکھتا ہے جو فقہ مالکی میں مختصر القندوری کو حاصل ہے۔ یہ متن اپنے روز اول سے تمام مالکی درسیات میں، علمی محفلوں میں ایک خوب مرصعہ کتاب ہے۔ فقہ مالکی کی درجنوں کتابیں مختلف تالیف کی شرح میں لکھی گئی ہیں۔ جن میں لوگوں کا کہنا ہے یہ مختلف تالیف کی تقریباً تین ماہرین لکھی گئیں ہیں۔ یہ تین تین سو ہیں یا کم یا زیادہ۔ بیشک بھی ہیں ان میں سے بیشتر آج یہ تو مرے سے دستیاب نہیں ہیں یا مخطوطات کی شکل میں ہیں۔ تاہم میں اہم اس کتاب کی کئی درجی شرحوں کی خواہی یہ شخصیں مہیور صورت میں

درستی پائیں۔

”کتاب فلسفہ“ ہے ”عقائد فلسفہ کی ایک اور انتہا“ ہے۔ یہ قاضی احمد عید اللہ باب فقہ اری نے لکھی ہے۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور چنانچہ نویں صدی ہجری میں تمام فقہاء کے مافیہ کے سرور کہلاتے تھے۔ ان کو شیخ وصال لایہ فی عصرہ کہا جاتا تھا۔ ان کی یہ کتاب بڑی مشہور ہے اور کسی بار چھپی ہے۔ علامہ زردی نے اس کی شرح لکھی تھی۔ امام زردی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالمی فقیہ نہیں تھا۔

اس کے بعد فقہ لکھی کا ایک اور متن ہے اکالی فی فقاہل الدین الماشی۔ یہ کتاب علامہ ابن عبد البر نے لکھی ہے جو اپنے زمانہ میں حافظ اہل المغرب کہلاتے تھے۔ یعنی علامہ حدیث کا ان سے بڑا کوئی ماہر دنیا نے مغرب میں موجود نہیں تھا۔ انہیں پر نکال، سرائی، لیبیا، الجزائر اور تونس کے پورے علاقے میں سب سے بڑا کرمہ نظام حدیث علامہ حافظ ابن عبد البر کہلاتے ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو اکثر ویسٹرمینسٹ پر ہیں۔ لیکن فقہ مالکی پر ان کا یہ متن بہت مشہور ہے۔ انہوں نے الاعتقاد کا ”ہر التہد“ کے نام سے موطاء، رسم مالک کی دو بڑی شرحیں لکھیں۔ یہ دونوں شرحیں موطاء امام مالک کی اصم ترین شرحوں میں شمار ہوتی ہیں۔

فقہ مالکی کی ان کتابوں کے علاوہ بھی بہت سی اور کتابیں ہیں مختلف فقہی موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب جو پورے فقہی ادب میں اپنے فن کی بہترین کتاب ہے وہ تہذیبہ الحکام ہے۔ یہ علامہ ابن فرحون نے لکھی ہے جو آٹھویں صدی ہجری کے ایک بڑے فقیہ تھے۔ یہ امام کے قانون ضابطہ پر جاننے والے کتاب ہے اور فقہ اسلامی کے اخیرہ میں قانون ضابطہ پر اس سے زیادہ اچھی کوئی اور کتاب موجود نہیں۔ فقہ مالکی کی فقہی کتابوں کو میں چھوڑتا ہوں۔

فقہ شافعی

اس کے بعد امام شافعی کی طرف آتے ہیں۔ امام شافعی فقہائے اسلام میں انجائی و نچا اور مندر و مقدر کہتے ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بعد جس فقہ کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ امام شافعی ہیں۔ ان کو ایک ایسا شرف بھی حاصل ہے جو کسی اور فقہ

کو مہر مصلیٰ ہو گا۔ وہ یہ کہ امام شافعی کے علاوہ جس بعض ایسے بھی فقہا شامل ہیں جو خود اپنی جہد ایک فقہی مسلک سے بنی تھے۔ امام ابوحنبلہ کے علاوہ ابن کوفی، فقہی مسلک کا انور و پانی نہیں۔ بالکل امام شافعی کے علاوہ میں متعدد دور حضرات اپنے اپنے فقہی مکاتب کے بنی ہوئے۔ امام احمد بن حنبلہ، امام ربیع بن زید، ابو ثور بغدادی، ابو حنبلہ جرجانی، ابو حنبلہ جرجانی اور کئی دوسرے حضرات جن سے ان کے پل کرانک ایک فقہی مکاتب منسوب ہوئے وہ امام شافعی کے برابر امت کا دھمک سے ہیں۔

کتاب الام

امام شافعی کی جو اصلی کتاب ہے وہ کتاب الام ہے۔ اس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ یہ امام شافعی کی سب سے زیادہ مجموعہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ امام شافعی کی complete works کی بنیاد پر مبنی ہے۔ امام شافعی نے مختلف فقہی و مذہبیات پر مبنی کتابیں لکھیں یا ان کتاب کا مجموعہ ہے۔ یہ امام شافعی نے آخری دور کے اجتہادات پر مبنی ہے۔ امام شافعی کے پست دور کے اجتہادات اس کتاب میں نہیں ہیں بلکہ دوسرے دور کے اجتہادات اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب تحفہ تعلیم جلد اول میں ہے اور ایک اضافی جلد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دور فقہی مسلک کے بنی کے بے فکر سے لکھی گئی تھی جو اس دور کی اور کتابوں میں جو مبنی غیر اصولی صورت اور اسے مضبوطی سے دال پائی ہو۔ جب کوئی شخص اس کتاب پر چڑھتا ہے تو امام شافعی کی تواتر اس کے سامنے پہنچا جاتا ہے۔ بعض شعبوں پر ہیں امام شافعی نے امام مالک کے ساتھ اپنا مکمل فقہ کیا ہے۔ اس مکالمہ بلکہ علمی مسند میں جب چڑھتا ہے امام شافعی کی بات چڑھتا ہے تو تامل ہوتا جاتا ہے اور یہ نکتہ ہے۔ اس سے آگے تو کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ لیکن جب امام مالک کا جواب چڑھتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ اس سے بڑا نہ کر کوئی بات تو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح جب امام شافعی اور امام احمد کا موازنہ چڑھتا ہے تو دونوں کا نقطہ نظر برابری معلوم ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ پر جب امام شافعی کی بات چڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تو بڑا ہی ہم ہے اور اس پر اختلافی نو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ کتاب امام شافعی کے مکمل فقہ کی ہے۔ پوری دنیا کے امتیازیت کی تاریخ

لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے بہت سی جگہوں میں ایک اصول کتاب لکھی تھی۔ اس نے بعض جزائریہ کو لے کر جہاں بھی تعلق نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا بیج۔ ہر ایک جہاں تعلق نہیں تھا۔ جہاں میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے جہاں میں تعلق ہوا تھا۔ جیسے کتاب۔ لکھی تھی۔ جہاں تعلق ہوا تھا۔ لکھی تھی۔

فخر شامی کی دوسری کتاب ذکر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں علامہ صاحب کی تصنیف ہے اور دوسری شامی کی تصنیف ہے۔ دوسری کتاب علامہ صاحب نے لکھی ہے جن کو آپ نے اس میں شامی کی تصنیف کے ساتھ لکھی ہے۔ اس کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہ دو کتابیں متاخرین کے ہر کتابت مقبول ہیں اور فقہ شامی کی دوسری کتاب لکھی ہے۔ یہ دو کتابیں متاخرین کے ہر کتابت مقبول ہیں اور فقہ شامی کی دوسری کتاب لکھی ہے۔ یہ دو کتابیں متاخرین کے ہر کتابت مقبول ہیں اور فقہ شامی کی دوسری کتاب لکھی ہے۔

فقہ ضلعی

فقہ ضلعی کی اس میں جس کتابوں پر ہے اور براہ راست امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی تصنیف ہیں یہ ایک امام احمد نے فقہ پر لکھی کتاب نہیں لکھی۔ اس میں انہوں نے مستند امام احمد کے نام سے حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ مرتب کیا تھا۔ اس میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں امام احمد میں قطب اکثر و بیشتر انہی احادیث کی بنیاد پر فتاویٰ دیے گئے تھے۔ لیکن امام احمد کے فتاویٰ ان احادیث کی غلط پڑائی ان کی تخریج پائی ہوئی تھے وہ ان کے کئی شائقوں نے مرتب کئے۔ ان شائقوں میں ایک امام ابو یوسف کا اثر اور ایک عبد اللہ تھا۔ ان دونوں کی کتابیں فقہ ضلعی کی بنیاد ہیں۔ ان میں بھی غلطیوں کا دور دورہ ہے فقہ ضلعی فقہانے ان دو کتابوں کی بنیاد پر فتاویٰ دیے۔

فقہ ضلعی کے اہم متون

فقہ ضلعی کے بہت سے متون مختلف صدیوں میں لکھے گئے۔ ان میں جو اہم متون ہیں وہ ہیں۔ ایک علامہ ابو القاسم غزالی کا متن ہے جو اختصار فی الفہم کہلاتا ہے جس کو مختصر و مفید و الحرفی کہتے ہیں۔ یہ متن بڑا ہی اہم متن ہے جو فقہ ضلعی کے اہم متن ہے۔

ترتیب مسائل میں سے ہیں۔ یہ متن روزِ ازل ہی سے ایک مقبول درسی کتاب کی حیثیت سے ہر جگہ مقبول و مشہور ہے۔ مختصر الحرقی فقہ ضلی کا سب سے اہم اور مشہور متن ہے۔ فقہ ضلی میں اس کی وہی حیثیت ہے جو فقہ ضلی میں مختصر القدری کی ہے۔ بلکہ یہ کہہ جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ خرق کا متن مکی اعتبار سے قدری سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے کہ فقہی جوی خدا میں اس کی شرحیں لکھی گئیں، حتیٰ تعداد میں مختصر قدری کی شرحیں نہیں لکھی گئیں۔ بعض ضلی فقہاء کا بیان ہے کہ مختصر خرقی پر لکھی جانے والی شرحوں کی تعداد تین سو کے ٹک بہت ہے۔ بعض اہل علم نے طلب کی سمجھت کی خاطر اس کو نظر بھی کیا ہے۔ کچھ معمرات نے اس کی شرح لکھتے پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔

مختصر الحرقی کا شرح میں سب سے اہم، سب سے مقبول اور سب سے مشہور علامہ موفق اللہ بن ابی محمد، عبد اللہ بن احمد ابن قدادہ (متوفی ۱۲۰ ھ) کی شرح ہے جو حیرہ چودہ جلدوں میں لکھنی کے نام سے باہر شائع ہو چکی ہے اور حکومت سعودی عرب کی وارثی اور اہتمام سے وسیع پیمانے پر تقسیم کی جا رہی ہے۔ کتاب کے مصنف علامہ ابن قدادہ اپنے زمانہ کے انتہائی نامور مفتی فقہاء میں سے تھے۔ ان کو اہل عمری ہی سے مختصر الحرقی سے اشتراک رہا۔ انہوں نے یہ کتاب زبانی بھی یاد کر لی تھی۔

علامہ ابن قدادہ فقہ کے ساتھ ساتھ زکیہ نفس اور روحانیت میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ بعد ازیں جب ان کا قیام مکی سال رہا، انہوں نے شیخ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سب فیض کیا۔

علامہ ابن قدادہ نے یوں تو بہت سی کتابیں تصنیف کیں جن میں سے چالیس چالیس کتابوں کا تذکرہ لکھنی کے محققین نے کتاب کے مقدمہ میں کیا ہے، لیکن ان کی سب سے اہم اور زیادہ تصنیف لکھنی ہی ہے جو فقہ اسلامی کے پورے لڑیچ میں بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ بلکہ یہ اتنا غلط نہ ہوگا کہ لکھنی کا شمار فقہ اسلامی کی چند بہترین اور سفید ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کی مشیت ایک ایسے دائرۃ المعارف کی ہے جس میں تھلی ملاحظہ فقہ سے کام لیا گیا ہے اور ہر اہم فقہی مسئلہ کے بارے میں مختلف فقہاء اور فقہی مذاہب کا نقطہ نظر اور ان کے واکل حلّیوں سے بیان ہوئے ہیں۔ کتاب کا انداز انتہائی مرتب اور منطقی اور مطلوب نہایت

المنهج، بطور کلی، اس کتاب، راہِ کار سے مصنفی قلم نے تمام اہلِ انجمن کی اور ان کے رہاں کو سمجھنے میں مدد دی ہے بلکہ کئی کوائف بھی پوری عیسیت بھی واضح ہوئی ہے۔

[illegible]

فقد خلت على كذا من السنين بعد ذلك من سنة ١٢٠٠ هـ. - یہ بھی انہی جرمہانی
تہذیبوں میں سے ہے۔ بعد از ١٢٠٠ ہجری کے اس وقت اللہ کی کتابیں عام ہیں۔ یہ کتاب
کتابت کا نام کا ایک ایسا نمونہ ہے۔ اگرچہ احمد بن محمد کا تعلق انہیں میں نہیں ہے اور
انہوں میں فرقہ فتنی ہے۔ عوام قدوسی وغیرہ ہیں لیکن چونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے اور
فی مشاہیر کے ایک حوالہ کی طرح ہے۔ یہ اس کے لئے اس کی ایک ایسی کتاب ہے۔ یہ کتاب
جائے۔ یہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کے فقہی مآسب میں احمد بن محمد کے اندر ان کی
اس کتاب کی مقبول نہیں۔ انہی میں مشاہیر نے احمد بن محمد کو لکھا ہے۔

اسلام کی کئی شرعی باتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک ایسا فی شرع نہیں باوجود صدوں میں ہے جو مشہور ہے وہ بدنامی ہے۔ یہ کتاب بھی غلط ہے جو کہ عرب کے اہتمام سے لکھا گیا ہے جس میں واقعہ بیان ہے جو حقیقت کی بجائے ایک جھوٹے واقعہ ہے جس میں اسلوب ہے۔

[illegible]

تقابلی مطالعہ فقہ

ایک فوری چیز جس کو میں ایک درجہ اولوں میں کہنا چاہوں گا وہ فقہ عثمانی یا فقہی المذاہب ہے۔ اس موضوع پر کتابوں کا ایک سلسلہ لکھا گیا جس میں تمام فقہوں کا تقابلی مطالعہ کرنا مقصود تھا۔ اس میں سب سے پہلی اہم ترین کتاب حسین کے ملام احمد رشیدی نے لکھی ہے۔ اس سلسلہ کے نام سے لکھی ہے۔ یہ فقہ اسلامی کی بہترین کتابوں میں سے ہے اور آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو کسی استاذ سے ضرور پڑھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری بات کو کتنا وزن آیا جائے گا۔ لیکن میں مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کے چھ حصے تمام عربی تعلیمی اداروں کے کورس میں ضرور شامل کیے جائیں۔ یہ تمام فنی مسالک کا ایک تقابلی مطالعہ ہے۔ اس کتاب کا ایک ذخیرہ انگریزی ترجمہ میرے ایک دوست نے کیا ہے اور مجھے اس میں چھپا ہے۔ غرض کہ ایک بہترین کتاب ہے جو فقہ کے مختصر حلقے کے لئے ایک ناگزیر کتاب ہے۔

فقہ مقدس پر دوسری اہم کتاب میں میں ایک زیدی فقیر نے لکھی تھی المسیرۃ فی سیرۃ ائمة اہل بیت علیہم السلام۔ یہ فقہی مذاہب میں ان سب کے نقطہ نظر کا ایک تقابلی مطالعہ جس کا نام فقہوں نے اہل بیت علیہم السلام رکھا تھا۔ اس لئے کہ اس میں دریا کی سی روانی کے ساتھ فنی مسالک پر کلام آیا گیا تھا۔ یہ اسلوب کی چیز کی میں ایک کتاب بیسویں صدی کے شروع میں لکھی گئی تھی مسند النصف علی المذہب الاثنا عشریہ۔ اس میں چار مذاہب کا ایک جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے جو محکمہ وقف حکومت پنجاب نے کرایا تھا۔ پھر ایک اور کتاب لکھی گئی تھی المسیرۃ فی سیرۃ ائمة اہل بیت علیہم السلام۔ اس میں ان چار مشہور فنی مذاہب کے ساتھ ساتھ فقہ بغدادیہ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔

تاہم اس مضمون کی بہترین کتاب ہمارے انتہائی فاضل دوست در شام کے معروف فقیر جو بیچلے دنوں یہاں تشریف لائے تھے شیخ ابو الرضی کی لکھی ہوئی ہے المسیرۃ فی سیرۃ ائمة اہل بیت علیہم السلام۔ یہ بارہ حصوں میں ہے۔ اس میں تمام فنی مسالک کا ایک تقابلی مطالعہ ہے۔ یہ کتاب اتنی جامع اور اتنی بہترین ہے کہ اس نے فقہ متدین کی بقیہ سب

آجوں کو کیا ہیں دفتر میں ڈر، یا بے۔ بے جگہ کہنا تھا بے پر بھی اور بڑھتی جاتی ہے۔
 یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے افسانے کے بیان ہوں گی جہاں شاعر اللہ اس
 سلسلہ کا آخری بے ڈر نام ہو گا۔ میں ایک ہی سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس سے کہ مجھے
 فلاں نے جانا ہے اور اُن کی بات بھی سچو نہیں ہوتی۔

سوالات

What is Masak in Fiqh?

مسکت سے مراد وہ ہے جس کو آپ انگریزی میں school of thought یعنی مکتب فکر کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً امام ابوحنیفہ نے جب اجتہاد سے کام لیا تو انہوں نے اجتہاد کے پانچ اصول وضع کئے۔ ان اصولوں کو ایک ماسکت اور فقہیہ سسٹم کہا گیا اور اس مکتب کو آپ سنی سسٹم اور مرتبہ امامی مکتب سے یہ اصول صرف قیامت و جہنم میں آیا۔ اس کو آپ مسکت کہہ سکتے ہیں۔ جب امام شافعی نے یہ کام کیا تو ایک اور مسکت وجود میں آئی۔ امام احمد نے جب یہ کام کیا تو ایک اور مسکت وجود میں آئی۔ آپ بھی کوئی بڑا مفسر و مفسر امام کسی مکتب پر سوچے گا تو وہ پہونے پہونے میں مسائل پر نہیں سوچے گا بلکہ وہ یہ کہ مسائل کو اپنے مکتب کے ناکام مفسرین کے گھر کو ایک دوسری اور Macula میں پر دے گا اور ایک سسٹم وضع کرے گا۔ اس سسٹم کے تابع کرتے ہوئے اس مکتب کے آپ سے آپ جو مکتب تھا وہ آپ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فقہیہ ایک ایسی قدر ہے کہ اس کا نام لے کر کسی کو مسکت کہتے ہیں۔

۱۰

What are Nisbos?

صوفیوں سے مراد ہے قرآن پاک اور حدیث کا متن اور قرآن کی آیت کو بھی نص کہتے ہیں اور حدیث کو بھی نص کہتے ہیں۔

۱۱

If there are four Imams, how should we go about deriving modes of actions from them? should we just adopt one?

کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میرے خیال میں یہ ایک فضول بات ہے۔ کھانسی کے سحر و کار کی نماز۔
 نقد شافعی کے سحر و کار کے پیچھے ہوتی ہے اس طرح شافعی کی نماز کھانسی کے پیچھے ہوتی ہے۔ جو شخص
 کہتا ہے کہ دوسرے مسلک کے امام کی اقتدار میں نماز نہیں ہوتی ہو جاہل بھی ہے، نا اقل بھی
 ہے اور بد وقت بھی۔

الحفاظہ

بارہواں خطبہ

فقہ اسلامی دور جدید میں

27 ستمبر 2034

فقہ اسلامی دور جدید میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ واصحابہ اجمعین

فقہ اسلامی کے نئے فہم کی ضرورت

آج کی گفتگو کا عنوان ہے فقہ اسلامی اور جدید فہم۔ اور جدید فہم میں فقہ اسلامی کا معیار اور فقہ ایک ایسا مونسو ہے جو ایک اعتبار سے ماضی کی گفتگوؤں کا تسلسل ہے اور ایک دوسرے اعتبار سے مسلمانوں کے مستقبل کا پہلا باب یا پہلا قدم ہے۔ اگر دنیا کے اسلام کا مستقبل خوشگوار ہے۔ اگر دنیا کے اسلام کی تندرست زندگی کا نقشہ ان کی اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی روشنی میں تشکیل پا رہا ہے، اگر مسلم سماج کی تندرست سیاسی زندگی خود مختار و آزاد اور با حُریت مستقبل پر مبنی ہے۔ اور یقیناً ایمانی ہے تو ایسا منزلہ اور صرف ایک جلیڈ پر ممکن ہے۔ اور یہ کہ مسلمان شریعت اسلامیہ کے بارے میں اپنے عمومی رویہ پر نظر ثانی کریں۔ اور جدید فہم اسلامی کی فہم از سر نو حاصل کریں اور اس روشنی میں گمشدہ کو بازیاب کریں جس سے ان کا تعلق گزشتہ ماضی سے ہر سال سے ہر توثق شے ہے یا کم از کم ہر گھنٹہ ہے۔

دور جدید میں دنیا نے اسلام کے مسلمانوں کو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یا اپنے دینی اور اسلامی شخص کی حفاظت کے لئے لڑ رہی ہیں۔ اور یہ مختلف غیر اسلامی مغربی اور مشرقی تصورات کی باادستی کے خلاف دینائے اسلام کے اصل افکار و نظریات کے احیا کے لئے کوششیں ہیں۔

اس ساری صورت حال میں جو چیز ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھنا چاہیے وہ خود اسلامی کا نیا فہم ہے۔ فقہ اسلامی کے نئے فہم سے ہرگز یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ نیا فہم ماضی کے فہم

سے مختلف ہوگا۔ یا اگر فقہاء اسلام کے فہم و بصیرت پر عدم اعتقاد کا غماز ہوگا۔ بالکل ممکن۔ لیکن یہ فہم و بصیرت کے فہم ہی کا تسلسل ہوگا۔ یہ فہم صدر اسلام کے اثر۔ مجتہدین کے فہم کا تسلسل اور اس کا ہوگا۔ جس انداز سے اسلام کے ابتدائی چار پانچ سو سال میں فقہ اسلامی نے ان کی رہنمائی کی۔ اسی انداز کی رہنمائی فقہ اسلامی مسلمانوں کے مستقبل کے لئے کر سکتی ہے اور ان شاء اللہ کرے گی۔

اس ضمن میں آج جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ وہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گزشتہ تین چار سو سال کے دور زوال میں جہاں مسلمانوں میں اور بہت سی کمزوریاں پیدا ہوئیں وہاں فقہ کے بارے میں مان کے رویہ میں ایک جمود اور ایک جمود کی سی کیفیت سامنے آئی۔ اس جمود اور جمود کے اسباب کیا تھے۔ اس پر ایک لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے جو آج کے موضوع سے باہر ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت اور امر واقعہ ہے کہ گزشتہ تین سو سال کے دور ان جس طرح مسلمانوں کے دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں ایک جمود اور انحطاط پیدا ہوا ہے اسی طرح فقہ اسلامی میں ان کی فہم اور فقہ اسلامی کے بارے میں ان کے رویہ میں بھی جمود اور انحطاط نے جھبہ پائی۔ اس دور میں فقہ اسلامی کے موضوعات کے بارے میں ان کی حقیقی تعانیف، افتراء اور غرض بر چیز کے بارے میں یہ جمود، انحطاط بیسویں صدی کے وسط تک بڑھتا ہوا اور پھیلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ بیسویں صدی کا وسط بالخصوص اور بیسویں صدی کا آغاز بالعموم فقہ اسلامی میں ایک نئی زندگی اور نئے دور کا آغاز ہے۔

آج کی گفتگو میں فقہ اسلامی کے اسی نئے دور کا مطالعہ مقصود ہے۔ اس میں یہ دیکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی کہ جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو فقہ اسلامی کہاں کھڑی تھی۔ قافلہ فقہ کی گاڑی کس مرحلہ پر اور کس ہیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ بیسویں صدی میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ آج مسلمان کن حالات سے دوچار ہیں اور مستقبل میں فقہ اسلامی کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔

فقہ اسلامی بیسویں صدی کے آغاز میں

بیسویں صدی کے اوائل میں فقہ اسلامی کی تاریخ میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے۔

نور آفتابی بکھارش کجا
نہیب کو تنگ پر آفاق او
از عشا تاریک تر اشراق او
زندگی بارگراں پر دوش او
مرگ او پرور او : خوش او

جب سلطنت عثمانیہ کی تجارت بڑے پیمانے پر مغربی طاقتوں بالخصوص فرانس، برطانیہ اور
ہنگری کے ساتھ شروع ہوئی تو اس تجارت کے نتیجے میں بہت سے ایسے مسائل سامنے آئے جو
اس سے پہلے مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور فقہائے اسلام نے ان پر غور نہیں کیا تھا۔
ان میں سے ایک اہم مسئلہ انشورنس اور ٹیلیوٹ کا تھا۔ اس زمانے میں انشورنس کو سیکورٹی
کہا جاتا تھا جس کے لئے عربی زبان کی اصطلاح "سکرذعام" ہوتی۔ جو انگریزی لفظ سیکورٹی کا
معرب تھا۔

انیسویں صدی کے آخر کے فقہائے اسلام کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ سوکرذعام کے نام
سے جو رواج مغربی دنیا میں رائج ہے یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اگر جائز ہے تو اس کے
احکام اور حدود کیا ہیں؟ اور اگر ناجائز ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اگر مسلمانوں سے یہ
مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس طریقہ کار کو بانگ چھوڑ دیں تو اس کے متبادل کے طور پر کیا طرز عمل
اختیار کریں۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے مسائل انیسویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں
کے سامنے آئے شروع ہوئے۔

پھر چونکہ مسلمان تاجر مغربی دنیا میں بڑی کثرت سے سامان لانے اور لے جانے لگے
۔ اور مغربی دنیا کے تجارتی قافلے بھی دنیائے اسلام میں بڑے پیمانے پر آئے لگے۔ ان کی
بڑی بڑی عری کہنیاں بھی بڑے پیمانے پر مال لے کر آ کر شرماء ہوئیں۔ اس لئے اس بات کی
ضرورت پیش آئی کہ اسلام کے قانون تجارت کو خاص طور پر بین الاقوامی تجارت کے احکام کو
اس طرح سے مدون اور مرتب کیا جائے کہ پیدا ہونے والے مسائل کے بارہ میں ایک
مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔

فقہ اسلامی کی تدوین اور ضابطہ بندی

انیسویں صدی کے وسط تک فقہ اسلامی ایک غیر مدون قانون تھی جس کا میں تفصیل سے تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس کی حیثیت انگلستان کے کامن لاء کی جی تھی۔ جو قاعدہ و مضامین کی شکل میں مرتب نہیں تھا۔ کامن لاء بھی مرتب قانون نہیں تھا بلکہ بہت سی کتابوں میں، بہت سے مباحث اور نظریات کی شکل میں یکسر ابھرا ہوا تھا۔ اور مسامحت کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مقدمہ سامنے آئے تو ان کتابوں میں تلاش کر کے اس امر کو قیمن کرنے کہ کسی صورت حال کے لئے متعلقہ قانون کونسا ہے اور جس قانون کو وہ متعلقہ قانون قرار دے اس کے مطابق اس مقدمہ کا فیصلہ کر دے۔

یہی کیفیت فقہ اسلامی کی تھی کہ فقہ کی وہ کتابیں، جن میں بعض کا کل میں نے تذکرہ کیا ہے، وہ اور اسی طرح کی ہزاروں کتابیں کتب خانوں میں موجود تھیں۔ قاضی صاحبان ان کتابوں سے استفادہ کر کے یہ طے کرتے تھے کہ یہ فتویٰ یا یہ اجتہاد یا یہ اس صورت حال میں متعلق اور relevant ہے اور اس معاملہ میں اس کو منطبق کیا جانا چاہئے۔ اس کی بنیاد پر وہ مقدمات کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ ان اجتہادات یا ان فتاویٰ کا حکمرانوں یا حکیموں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سارا سواد اور یہ سارا قانونی ذخیرہ ایک آزاد علمی سرگرمی کے نتیجہ میں وجود میں آیا تھا۔ یہ سارے مباحث فقہیہ اپنے طور پر کتابوں کی صورت میں لکھے ہوئے تھے۔ گو یا اس وقت تک قانون کا ہر شعبہ اقانون کی ہر دفعہ اور قانون کا ہر حکم حکمرانوں کے اثر و رسوخ سے کچھ دور پر آزاد اور ان کے دائرہ اختیار سے باہر تھے۔ یہ ایک ایسی صورت حال تھی جس سے مل مغرب مانوس نہیں تھے۔ ان کے تحت یہ جانا چاہئے تھے کہ جس قوم، ملک کے لوگوں سے وہ تہادت کر رہے ہیں اس کے باطن تہادت کے احکام کیا ہیں۔ اس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت پیش آتی کہ یہ تو انہیں جو ہزاروں کتابوں میں پھرے ہوئے ہیں جن سے نہ ہر شخص واقف ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہر شخص اس وسیع ذخیرہ کا ماہر ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی ضرورت کی خاطر اس نواک ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے۔ خاص طور پر مسلمان تاجروں اور ان سے معاملہ کرنے والے غیر مسلم تاجروں کو اس کی ضرورت روز پیش آتی تھی۔

بائنسوس فقہ حنفی میں ہیں۔ پڑے پڑے سہائے سے متعلق احکام کو ان سے ہیں جو آج تاجروں اور کاروبار والوں کی طبقہ کو آئے ہیں۔ پچیس آئے ہیں۔ پھر یہ معاملات جن میں ایک سے زائد افراد کی چٹی تھیں۔ ان میں آج کل کے لحاظ سے حج تہن اور حساب ترین راستے کی ہے جو وہاں کیا رہا ہے بھی قوی ہو۔ پھر بعض جیسے نئے مسائل بھی تھے جن کے لئے نئے احکام درکار تھے۔ ان نئے احکام کو تیسے اور کن اصول کی بنیاد پر مرتب اور مندرجہ ذیل تھے۔ یہ سب ہم اس صفحہ کے نیچے والے کے عرصہ میں کیے۔ اس کا آغاز 1856ء میں ہوا۔ تقریباً 1878ء میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس کی شکل یہ تھی کہ اس صفحہ کے نیچے والے احکام مرتب کئے۔ ان میں سے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ اور ثروت میں ایک تقریر کی وجہ سے اضافہ کر دیا گیا۔ اس میں فقہ اسلامی کے بعض بنیادی اصول پر تصدیق اور تجدید کے بیان کئے گئے۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں پہلی بار ایک قانون کو وضع کیا گیا۔ اور مرتب ہوا۔ جس کو مجلس الامام عدلیہ کہتے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا قانون اور نوڈی ہندوستانی قانون جو فقہ اسلامی سے باخبر اور فقہ حنفی سے باخبروں اور نوڈی تھے۔ کہیں کہیں ان میں فقہ حنفی سے بہت دور دورے فقہان کے اقوال بھی لئے گئے تھے۔

دسویں صدی کا آغاز 1800ء تک ہے۔ اور اس عرصہ میں عدلیہ چوٹی سلطنت عثمانیہ میں نافذ عمل تھا۔ ان زمانہ میں سلطنت عثمانیہ کے حدود و سرحدیں چاروں طرف تک اور ترک، وسط ایشیہ کا کچھ حصہ، عراق، شام، فلسطین، لبنان، الجزائر، تیونس، تونسہ اور جزائر مغرب کے بعض علاقوں تک پہنچ چکی ہوئی تھیں۔ مصر پر یہ وسط ایشیہ، وسط افریقہ، مغرب کے یہودی اور انتظامی انتظامیت بہت گہرے تھے۔ ان زمانہ میں قانون میں مجدد الامام بعدیہ، فقہ اعلیٰ، کیا گیا۔ دسویں صدی کا آغاز 1800ء تک ہے۔ اور اس عرصہ میں عدلیہ چوٹی سلطنت عثمانیہ میں نافذ عمل تھا۔ ان زمانہ میں سلطنت عثمانیہ کے حدود و سرحدیں چاروں طرف تک اور ترک، وسط ایشیہ کا کچھ حصہ، عراق، شام، فلسطین، لبنان، الجزائر، تیونس، تونسہ اور جزائر مغرب کے بعض علاقوں تک پہنچ چکی ہوئی تھیں۔ مصر پر یہ وسط ایشیہ، وسط افریقہ، مغرب کے یہودی اور انتظامی انتظامیت بہت گہرے تھے۔ ان زمانہ میں قانون میں مجدد الامام بعدیہ، فقہ اعلیٰ، کیا گیا۔ دسویں صدی کا آغاز 1800ء تک ہے۔ اور اس عرصہ میں عدلیہ چوٹی سلطنت عثمانیہ میں نافذ عمل تھا۔ ان زمانہ میں سلطنت عثمانیہ کے حدود و سرحدیں چاروں طرف تک اور ترک، وسط ایشیہ کا کچھ حصہ، عراق، شام، فلسطین، لبنان، الجزائر، تیونس، تونسہ اور جزائر مغرب کے بعض علاقوں تک پہنچ چکی ہوئی تھیں۔ مصر پر یہ وسط ایشیہ، وسط افریقہ، مغرب کے یہودی اور انتظامی انتظامیت بہت گہرے تھے۔ ان زمانہ میں قانون میں مجدد الامام بعدیہ، فقہ اعلیٰ، کیا گیا۔

اور جو بھی اللہ کی فہم اسلام پہنچی، جس سے کہیں کہیں اختلاف کیا نہ سکتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے اسلام کے فقط نظریہ و آغیزوں سے سامنے اُٹھنا ہی نہیں دیکھا۔

اسی طرح سے ایک اور مسلمان قانون دان سید عبدالرحیم نے، جن کا تعلق بھی مکتبہ سے تھا، اسلام کے نقطہ نظر کو ایک نئے انداز اور اسلوب سے پیش کیا۔ انہوں نے اسلام کے اصول قانون پر ایک کتاب لکھی جو انگریزی زبان میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ (Principles of Muhammadan Jurisprudence)۔ یہ اس اعتبار سے ایک بڑی اہم کتاب ہے کہ انگریزی زبان میں اسلام کے اصول الفقہ پر وہ پہلی کتاب ہے۔ پرنسپلز آف محمدن جورنریس پرنسپلز آف فقہ والا عربی زبان سے کسی حد تک اور قدرتی اور آسان سے بڑی حد تک والٹ تھا۔ فقہ اسلامی سے مصنف کو خاص حد تک واقفیت تھی۔ انگریزی زبان پر بھرپور دسترس تھی۔ انگریزی قانون کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس لئے اس نے انگریزی زبان میں، انگریزی اصطلاحات اور انگریزی اسلوب پر ان میں اصول فقہ کے موقف کو پہلی مرتبہ مغربی دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ ایک نئی چیز دلتے تھی جو فقہ اسلامی کی تاریخ میں انیسویں صدی کے آخر سے شروع ہوئی اور بیسویں صدی میں اپنی انتہا کو پہنچی۔

اسب صورت حال یہ تھی کہ ایک ایک کر کے دنیا نے اسلام میں مغربی قوانین کو ختم کر دیا۔ اسلانی قوانین ایک ایک کر کے ختم کئے جا چکے تھے۔ جو اسلانی قوانین باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسلانی ہی تھے۔ اسلانی فقہ کے ادارے ایک ایک کر کے بند ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی معاملات سب کے سب مغربی قوانین کے تحت چل رہے تھے۔ عرب دنیا میں فرانسیسی قوانین کے مطابق برصغیر میں انگریزی قوانین کے مطابق، وسط ایشیا میں روسی قوانین کے مطابق، اندر ایشیا میں دہندہ قوانین کے مطابق اور جہاں جہاں جس مغربی طاقت کو قبضہ کا موقع ملا وہاں اس مغربی طاقت کے قوانین کے مطابق ملک کا نظام چل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں تو مسلمانوں کی قابل فہم تھی کہ اسلانی قوانین کے خلاف اسلانی سرکاری ادارے اور اسلانی فقہ کے خلاف کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔

فقہ اسلامی کے از سر نو مطالعہ کی ضرورت

ہیں جیسے حالات بہتر ہونا شروع ہونے اور مسلمان اہل علم نے بدلے ہوئے حالات میں شریعت کے احکام کے نفاذ اور اس کے طریقہ کار پر نوکرنہ شروع کیا تو یہ مطالبہ سامنے آتا گیا کہ نئے حالات میں اسلامی قوانین پر عملہ انداز سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا احساس بہت سے لوگوں کو ہوا۔ لیکن بنیائے اسلام کی جس عظیم شخصیت نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس ضرورت کو محسوس کیا وہ عظیم الامت حضرت علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے 1925 میں یہ لکھا کہ میرے نزدیک مذہب اسلام اس وقت زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ احکام سقراطیہ کی ابدیت کو ثابت کیا جائے اور جو شخص زمانہ حال کے جوہر میں پروہ نہیں پر تحقیقی نگاہ و دل کر رہے ثابت کرے گا کہ قرآنی احکام ہماری شان رکھتے ہیں وہ نئی نوع انسان کا سب سے بڑا آئین اور درجہ کا سب سے بڑا مجدد ہوگا۔

علامہ اقبال کے نزدیک اس کام کی جوابدہیت تھی اس کا اندازہ ان کی اس تحریر سے بخوبی ہو جائے۔ وہ فرمادے سمجھتے تھے کہ اس کام کو دنیا نے اسلام کے نئی منصوبوں میں اولین ترجیح حاصل ہونی چاہئے۔ مطالعہ شریعت کے اس پہلو پر طویل غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس عظیم کام کا جواز ان کو خود ہی اٹھانا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ اپنی غیر معمولی بصیرت، قانون دانہ، عربی اور انگریزی سے واقفیت کی وجہ سے اور سب سے بڑھ کر اس وجہ سے کہ سب سے پہلے انہی کو اس ضرورت کا احساس ہوا اور دوسروں سے کہیں بڑھ کر ان کا کام کو انجام دے سکتے تھے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ بنائے بغیر خودی طور پر اس کام کو کرنے کے اس کو اجتماعی طور پر کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے اہل علم سے رابطہ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ سید انور شاہ کشمیری کو لکھا کہ آپ لاہور آجائیں تو میں اور آپ مل کر اس کام کو کریں گے۔ مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ لاہور آجائیں۔ سید سلیمان ندوی کے بارے میں انہوں نے چاہا کہ وہ لاہور آجائیں۔ خود علامہ اقبال نے یہ چاہا کہ وہ کسی ایسے مائے میں جا کر بیٹھیں جہاں چند علماء بھی جمع ہوں اور مل کر اس کام کو کیا جائے۔ آخر میں انہوں نے شرتی پنجاب کے ضلع چٹانکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ادارہ قائم

کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صاحب شہوت قلم بزرگ نے اس دور کے لئے زمین بھی دے دی۔ اس میں بیٹے یہ میرا کہ یہ نوجوان عالم سوا اس سید ابوالہی سواد کی کوہا یا جانے۔ سٹے یہ ہوا کہ وہ از مودوں دہاں میں ہے۔ تمامہ قبائل بھی سار میں چھو سینے کے لئے وہاں جا کر رہا کریں گے۔ اور وہاں اپنے مردوں کا سحران اپنی اجتماعی کوشش سے نوجوان ملہ کو تربیت بھی دیں گے۔ اور اسلامی کی تہ دین نوکا کام بھی کریں گے۔ اور یہ جدید دور کی ضرورت سے ملطابق اور مغربی تصورات یا مغربی اداروں کی ضرورت کا فائدہ سمجھتے ہوئے فقہ اسلامی کے قواعد و ضوابط کو از سر نو مرتب یہ چاہے گا۔

اس کی بھی علامت اقبال کے ذہن میں کیا تھی۔ اور کن غلط فہم پر یہ ظاہر نہ چاہتے۔ اس کے بارے میں قطعی یا حتیٰ اندازہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اس نے کہ اس موضوع پر نئی کوئی قرعہ موجود نہیں، لیکن غالباً وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی قوانین کو اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ ان کے اپنے الفاظ میں احکام قرآنی کی اہمیت ثابت ہو۔ اور جدید کی جو ریس پر وہ نہیں یہ تعلیمی نکتہ بھی ڈالی گئی ہو اور اس کی تفسیروں کو واضح کیا بھی ہو۔ اندھنوں کو شاید یہ منظور نہیں تھا کہ یہ کام ایک وقت پر یہ ممکن نہ ہوتے۔ پادری کے لئے بھی اہمیت نہیں کیا تھا۔ اب سو انا سید ابوالہی سواد کی جو رہا، اب ان میں اپنا گھر، چھوڑ کر مکان وغیرہ فروخت کر کے ورسب بیکو سمٹ کر میرٹ آباد سے ماہور پہنچے تو یہ غالباً جنوری 1938 کا واقعہ ہے۔ اور احمد اقبال سے ملنے دوئے پٹھان کوٹ لکے۔ اور ہر گز کئی دن ان سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہ سٹے ہو کہ علامہ۔ اقبال کی محنت پیسے میں بچتر ہوئی، و پٹھان کوٹ کا سفر کریں گے۔ لیکن اپریل 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ اس کام کا نفاذ بمقامی خاکہ ہی تیار ہو سکا۔ اور نہ کام کا آغاز ہی ہو سکا۔ اس نے یہ واضح کرنا مقصد دینے کہ وہ جو نے اس دور میں اس نظریہ پر زور اور نظریہ کی نظر میں اس کا مکی کتنی اہمیت تھی۔

میسوں صدی میں رہنے نے اسلام کے اندر بھی اور باہر بھی مغربی قوانین سے اسلامی قوانین کے ٹکرائو اور انہماک کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو ٹکرائو شیت انداز کا بھی تھا اور ملتی انداز کا بھی تھا۔ ملتی انداز کا فخر و توقیر تھا کہ مغربی دنیا کے بے شمار لوگوں نے ان کے اثر سے مشرقی دنیا میں بہت سے لوگوں نے اسلامی قوانین کے بارے میں ملتی پائیں کیں۔ اور اصلاحات کئے اور

بہت سے شہادت پیدا کئے۔ اس کے رد عمل میں مسلمان علماء اور فقہ نے اسلام کے موقف کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور نئے انداز سے بیان کیا۔

مثبت پہلو یہ تھا کہ مغربی قوانین چونکہ گزشتہ چار پانچ سو سال سے دنیا میں نافذ العمل ہیں اور دور جدید کی بعض توسیعات اور ترقیات ہیں، مغربی قوانین ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لئے مغربی قوانین میں بعض بنیادی تصورات ایسے وجود ہیں جو صرف دور ہدیہ کے تقاضوں کے پیش نظر سامنے آئے۔ ان تجربات کی روشنی میں فقہ اسلامی کے موقف کو بیان کرنا نسبتاً آسان ہو گیا۔ پھر دور جدید میں زندگی کی جو تقسیم ہوئی ہے۔ ریاست کا نظام جس طرح سے مرتب ہوا ہے۔ بین الاقوامی قانون نے جو جو شکلیں ایجاد کی ہیں۔ مغربی قوانین ان تصورات اور شکلوں کے مطابق خود بخود ڈھلتے چلے گئے۔ اب مسلمانوں کے لئے بہت آسان ہے کہ ان تمام شکلوں اور تصورات کے بارے میں فقہ اسلامی کو موقف بیان کر سکیں۔ جیسے اگر کسی کاغذ پا کینے سے پر آپ کو کوئی نقشہ بنانا ہو، اور کوئی شخص پتیل سے اس پر نقشہ بنادے، اب آپ کا کام صرف رنگ بھرنے کا ہے، کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گویا شمس سے بڑی حد تک نقوش کھینچے جا چکے۔ اب ان نقوش کے اندر فقہ اسلامی و قرآن مجید، سنت رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے فقیہی ذخائر سے رنگ بھرنے ہے۔ اور جہاں جہاں جزوی تبدیلی کرنی ناگزیر ہو، وہ دیکھ کر ہی ثابت کرتی ہے۔ اب یہ کام نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ یہ مغربی قوانین کا جزوی طور پر مثبت پہلو ہے۔ اس نے فقہ اسلامی کو ایک نئی جہت عطا کی۔

فقہ اسلامی کا نیا دور

تیسویں صدی کی آخری تین چوتھائیاں اور بالخصوص اس کا نصف ثانی فقہ اسلامی میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ عرب دنیا میں خدشہ لہر پر اور غیر عرب مسلم دنیا میں عام طور پر فقہ اسلامی پر ایک نئے انداز سے کام کا وسیع پیمانہ پر قیام ہوا۔ ایسا کام جس کے خدشہ بین مغربی تعلیم یافتہ لوگ اور مسلمانوں میں ادولت تھے جو مغربی قوانین اور افکار سے مانوس یا متاثر ہیں۔ یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا۔ غیر عرب دنیا میں اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے شاید دو اسباب ہیں۔

پہلا وہ سب سے اہم سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغربی دنیا میں زبان کا اختلاف اور بعد
 کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی زبان جدید اور قدیم دونوں محققوں کے درمیان کوئی رکاوٹ تھی۔
 ہمارے ہاں زبان کی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے جدید اور قدیم دونوں
 محققوں کے درمیان ایک بڑی تلخ حائل تھی۔ علمائے کرام گھر پر ہی نہیں جاتے اور قانون دان
 حضرات عربی سے واقف نہیں۔ اس لئے نہ علم اپنی بات ابن ملک پہنچا سکتے ہیں نہ وہ اپنی بات علم
 تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لئے دونوں کے درمیان کوئی meeting point نہیں تھا۔ ہمارے
 ہاں کے برعکس عرب دنیا میں مغربی قوانین عربی میں جو جملہ نوکرائی ہوئے۔ اس اعتبار سے وہ
 ہم سے بہتر تھے کہ انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی۔ مغربی قوانین کا چھپنے اپنی زبان میں
 ترجمہ کیا اور پھر ان کو نافذ کیا۔ انہوں نے قانون کے بارے میں جو کچھ وہ چاہے اور جو کچھ انھوں
 عربی ہی میں لکھا۔ عربی میں وہ پتے اور لکھنے کے دو فوائد پیسے ہوئے جو ہمارے ہاں نہیں
 ہو سکے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ عربی زبان کا اپنا ایک مزاج ہے جس سے اسلامی شہرے تو ننگ
 نہیں کیا جاسکتے۔ سب مغربی قوانین کو عربی زبان میں لکھا گیا تو کچھ نہ پاہ اسلامی روئے اور
 اسلامی مزاج ان مغربی قوانین میں بھی دھس ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ عرب دنیا کے
 قانون دان حضرات ہمارا کام عربی زبان ہی میں کر رہے تھے تو وہ فقہ اسلامی سے اسے
 غیر غور اور اسے وہ نہیں تھے جتنا ہمارا وہ طبقہ جو انگریزی ہی لکھتا، پڑھتا اور دیکھتا ہے اور عربی
 سے فقہانا جہاد و شریعت سے واقف ہے۔

آج کو انگریزی میں اسلام پر بے شمار کتابیں آتی ہیں۔ تمام صحاح و کتب انگریزی میں
 موجود ہے۔ اسلام پر ہزاروں کتابیں خود مسلمانوں کی کلمی ہوئی موجود ہیں۔ آج سے سو سال
 پہلے کا، حوالہ دیکھیں جب مسلمانوں کے ہاتھ کی نہیں ہوئی تھی کتابوں کی تعداد دو چار سے
 زیادہ نہیں ہوگی۔ اس لئے وہ جہد جو انگریزی یا مائول کا پرورد اور انگریزی اور ادب کا پیار شدہ تھا
 وہ اس دم سے فہم و مطالعہ کی حد تک اتاری وہ تھا جتنا کوئی انگریز۔ اس کے ہمارے ہاں اس طبقہ
 میں اسلام اور فقہ اسلامی سے جو جہد پیدا ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا کہ ہم نہیں
 تھے۔

اس کے برعکس عرب دنیا میں انگریزوں دونوں طبقوں کے درمیان کوئی جہد تھا بھی تو وہاں

کے ساتھ ساتھ کچھ جونا چلا کر۔ ایک تو صاحب فقہائے اسلام نے مغربی انداز اور مغربی اصطلاحات، نئے اسلوب اور نئے محاورے میں فقہ اسلامی پر کتابیں لکھیں۔ ان کے مخاطبین بنی لوگ تھے جو قانون دان۔ دکن اور پنجاب جہاں تھے دوسری طرف ان قانون دان اور جج مد جہان نے عربی زبان سے گہرائی اور براہ راست واقفیت کی وجہ سے وہ دورانی محسوس نہیں کی جو ان کو فقہ اسلامی سے ہو سکتی تھی اگر وہ عربی زبان نہ جانتے۔ اس لئے یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا۔ بعض حضرات نے انکی غیر معمولی اور تاریخ ساز کتابیں لکھیں کہ انہوں نے فقہ اسلامی کا میدان مسلمانوں کے لئے مار لیا۔ یہ بات میں کمی تردید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے عرب دنیا میں فقہ اسلامی کا معرکہ جیت لیا۔ آج کوئی عرب قانون دان کم از کم پچھلے تیس پچیس برس سے یہ نہیں کہتا کہ اسلامی قوانین ناقابل عمل ہیں اور مغربی قوانین ہی کو نافذ ہونا چاہیے۔ گرائی کوئی بات ہے مگر جو وہ کسی کے دل میں یہ سو گیا یا ایک آدمی فیصد ایسے لوگ ہوں گے جن کی بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس وقت عرب دنیا میں قانون دان حضرات، جج مد جہان اور دکن کی بڑی تعداد وہ ہے جو فقہ اسلامی کے بارے میں انتہائی غیبت اور عقیدہ مندانہ رویہ اور طرز عمل رکھتی ہے۔

عرب دنیا میں بیسویں صدی کے دوران جو کام ہوا اس بارے کا ملاحظہ جائزہ لیں تو اس مختصر مکتعوس بہت دشوار ہے۔ لیکن چند اہم کاموں کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ سال 1940ء کے عشرہ کے اواخر میں عرب دنیا میں اس ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ فقہ اسلامی کو نئے انداز سے جدید بنوں کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔ یہ دور زمانہ کہ مختلف عرب ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہو رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عراق آزاد ہوا، شام اور لبنان آزاد ہوئے۔ مصر جنگ عظیم سے پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا اور اچھے عرب ممالک بھی آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہو رہے تھے۔ اب دہاں نئے قوانین اور دس تیر کے بننے کا مرحلہ آیا اور اس سوال پر غور ہونا شروع ہوا کہ اب نئے، حوال میں دستور سازی کا کام کیوں کر کیا جائے۔ نئے دستور میں جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تعزیرات کو کیسے سمجھا جائے۔ ان حالات میں ان فقہائے اسلام نے جو گزشتہ کئی سال سے اسلامی قوانین کو نئے انداز میں بیان کر رہے تھے ایسے مطالبہ کیا کہ ملک میں مغربی قوانین کی جگہ اسلامی قوانین نافذ کئے جائیں۔ اس مسئلہ میں جب

دلت کا مجھے علم نہیں۔ اور ترجمہ کے بارہ میں بھی ایک زمانے میں تجویز کالنجی اور کچھ لوگوں نے پاکستان میں اس پر کام بھی شروع کیا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں ہر کام ذاتی مفاد کی نذر ہو جاتا ہے۔ کویت کا نام سن کر بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بہت چیرے لے گا۔ اس خیال سے بہت سے لوگ مختلف محرکات کی بنا پر میدان میں آ گئے۔ لیکن یہ کام اس اختلاف کی نذر ہو گیا اور عمل نہیں ہو سکا۔ اس کی پتہ تھیں کہ جو بہت دیکھ بھری ہیں، میرے علم میں ہیں۔ البتہ بہارت کے اہل علم نے اسلامی فقہ اکیڈمی کے زیر انتظام اس سہ ماہی کتاب کی ڈسٹر بنڈوں کا اردو ترجمہ کروا دیا ہے اور پڑھتی ہے۔

بہر حال یہ اتنے نکلے پیڑیا کھل ہو چکا ہے۔ اب فقہ اسلامی کے سارے ذخیرے میں جو بنیادی تصورات، بنیادی اصول اور نظریات ہیں ان سب کو ایک بڑے سلسلے سے علمی انداز میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ اب عرب دنیا میں کسی کو مر از کرم یہ کہنے کا غور نہیں رہا کہ میرے پاس فقہ اسلامی کا موقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اب عرب دنیا کا کوئی قانون ان جب چاہے اور جس موضوع پر چاہے اس کو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ سے ملے کر آج تک کے فقہاء کے کام کا پورا خلا صد ایک جامع انداز میں مل جائے گا۔

ایک دوسرا نکلے پیڑیا اور بھی ہے جو اس درجہ کا تو نہیں ہے لیکن علمی اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ مصر میں تیار ہوا۔ اس کا نام بھی موسوعة الفقه الاسلامی ہے۔ یہ یو ایس جہاں میں ہے۔ ترتیب، مندرجات اور سمت کے اعتبار سے کویت کا انسائیکلو پیڈیا انتہائی رفیع حیثیت کا حامل ہے۔ مصر کا انسائیکلو پیڈیا گو مفید ہے مگر اس درجہ کا نہیں۔ بہر حال فقہ اسلامی کے طلبہ کو حکومت کویت اور حکومت مصر کے ساتھ ساتھ ان سب معجزات کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اس کام کا نقش بنایا، منصوبہ بندی، مقالات لکھے اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

سویں صدی میں ایک بڑا اکا تو بنایا۔ اسلام میں یہ جو جو فقہ اسلامی کی تاریخ میں ایک بڑا تاریخ ساز کام ہے۔ دوسرا کام جس کی بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں چند مثالوں پر ہی اکتفا کروں گا۔ وہ یہ ہوا کہ بعض چیر فٹہا نے اسلام نے یہ سوچا کہ جدید مغربی تصورات کو ماننے سے گھٹنے نہ دے اور جدید مسائل کی نشاندہی کر کے ان مسائل کے بارے میں فقہ اسلامی کا

”بٹک لیا جاسکتا ہے۔ یہ کام بھی ایک دوزخ کا نہیں تھا۔ ایک طوٹیں مہرہ کا کام تھا۔ کئی معذرات نے اس کو اس کا مکروہ پایا۔ جن معذرات نے اس کو اس کا مکروہ کو اپنی میں تین ناموں سے نمایاں ہیں۔ ایک تو مصر کے ایک فقیہ اور جامعہ زہر کے ایک شاہ دانش علی الغنیف تھے۔ انہوں نے ایک بھڑائی کی اور تھوڑے سب لکھی، اندر سے اس کے اندر سے اسلامی فقہ میں شرکت companies in Islamic Law۔ یہ دیکھتے تو پھوٹی ہی کتاب ہے لیکن اس کی طبعی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج کل کے دور میں کمپنیوں کا جو نظام اور طریقہ کار ہے اس کو ماننے سے رکھتے ہوئے فقہ اسلامی میں شرکت کے دو مسئلے کو کہا گیا اس کو اس لئے انداز سے مرتب کر دیا۔ اب آج کل کے ایک عرب کارپوریٹ کی فیس کے لئے یہ جتنا برکت مسلمان ہو گیا ہے لاشعری کی دوسرے کارپوریٹ کی کیا ہو سکتی ہیں۔

اس کے بعد دو اور حضرات نے بھی شرکت پر کتاب لکھیں۔ ایک دوسرے دوست ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن بن خلیل ہیں، جو اردن کے رہبر اوقاف بھی رہے۔ ان کی ایک کتاب رجوعیوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ کی تعریف والا ہے۔ ”جو بنائے ہوئے جامع اور زیادہ مفصل ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن علی الغنیف اور کئی دوسرے معذرات نے اس کو دیکھا جس سے ایک مضبوط علمی بنیاد بن گئی اور بعد میں آئے دوسرے بڑی تعداد میں اسلام کے پورے کارپوریٹ کی سبک کے تھوڑے ایک نے انداز سے مرتب کر دیا۔

جب اسلام میں کارپوریٹ قانون کا تصور ایک نئے انداز سے مرتب ہو گیا تو اب بقیہ معاملات پر کام کرنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ سلامت خلیف، اشورنس افی، ایک بڑی بڑی کمپنیوں، سرمایہ کاری، ان مسائل کے بارے میں نئے تصورات سامنے آنے شروع ہوئے۔ بیسویں صدی کا دوسرا ان تصورات کی منتقلی کا زمانہ تھا۔ یہ تصورات وقت کے ساتھ ساتھ گھبراتے در پختہ ہوتے چلے گئے۔ پرنے آئے اس پر مزید غور کیا اور پچھلے قومیوں کے کام میں جو کمر رہ گئی اس کو دور کیا اور بہتر انداز سے کام کیا۔ 1972 کے عشرہ کے اختتام پر 1980 کے عشرہ کے اوائل میں دینی کے اسلام کے مختلف ممالک میں شمار ہو گئے تھے شروع ہوئے کہ اسلامی نظامی اور اسلامی اشورنس کی مختلف کمپنیاں قائم کی جائیں۔ سعودی عرب، مصر، ایران، پاکستان، اردن، لیبیا، بین الاقوامی کو ششیں ہوئیں۔

فقہی مسائل پر اجتماعی غور و خوض

اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سارے کام کا جائزہ لے کر خصوصی قوانین مرتب کئے جائیں اور معنی طور پر ہدایت تیار کی جائیں کہ اس کام کو شروع کیسے کیا جائے اور آئندہ ان اداروں کو کیسے چایا جائے۔ چنانچہ اب اس کام کی ایک اجتماعی شکل سامنے آئی۔ مسیحیوں سے پہلے رابطہ عالم اسلامی نے مدبرانہ میں ایک فقہانہ کمیٹی تشکیل دی۔ اس میں دنیا بھر کے اسلام کے مختلف علاقوں کے ذمہ دار فقہاء کو جمع کیا گیا اور یہ تمام مسائل ان کے سامنے رکھ دیئے گئے اور ان سے کہا گیا کہ وہ اب ایک عملی دستور العمل اور ہدایت تیار کریں جن میں ہر چیز کے بارے میں ایک ایک مسئلہ بتایا گیا ہو کہ کیا کرتا ہے۔

رابطہ عالم اسلامی ایک غیر سرکاری ادارہ ہے اس لئے اس کی فقہانہ کمیٹی نے جو مشورے دیئے اور جو مسائل پر بات تیار کیں ان کی حیثیت بھی ایک غیر سرکاری اور پرائیویٹ قسم کی تھی۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ سعودی عرب اور دوسرے کئی ممالک میں کام کرنے والے ان غیر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ سرکاری طور پر بھی ایسے اسلام میں ایک مشترکہ ادارہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے ایک فقہانہ کمیٹی تشکیل دی۔ اس میں ہر مسلم ملک سے دو دو نمائندے لئے گئے۔ ان دو دو نمائندوں کے علاوہ دنیا بھر کے اسلام سے باہر کے بھی کئی دیگر فقہاء اس کے رکن ہیں۔ یہ جوامع الفقہی 'دعوتی ہی کے تحت جدو' میں کام کر رہی ہے اس نے اس مسئلہ میں بہت جلدی رشتہ کیا ہے۔ اور بڑے پیمانے پر ان مسائل پر اخبار و خیال کیا ہو، آج مسلمانوں کو درپیش ہیں۔

ایک جامع فقہ کا ظہور

بیسویں صدی کا آخری چوتھا فتنہ اسلامی ہے ایک نئے انداز ہے کام کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ دنیا بھر کے اسلام میں مختلف ممالک میں ایک ایک کر کے اسلامی قوانین نافذ کئے جانے لگے۔ پاکستان، ایران، سوڈان، اردن اور لیبیا میں اور دیگر کئی ممالک میں اسلامی قوانین نافذ کئے جانے کا محسوس پیدا کیے آئے ہیں۔ اسی لئے اب جہاں جہاں اسلامی قوانین کی بات ہوئی وہاں اسلامی قوانین پر اعتراضات بھی ہوئے۔ یہ اعتراضات

مغرب نے بھی کئے اور دنیا نے اسلام کے اندر سے بھی برائے۔ ان اعزازات کی نوعیت یہ تھی کہ تقریباً ایک جیسی تھی۔ مثلاً جو توجہ سے دیتے تھے۔ غیر مسلموں کے بارے میں۔ جو بدورت کے بارے میں۔ ہر جگہ کم بیش ایک ہی طرح کے اعزازات کئے گئے۔ چونکہ اعزازات ایک جیسے تھے اس لئے ان کو جواب بھی ایک جیسا دیا گیا۔ جب جواب دیا گیا تو دنیا نے اسلام کے لوگوں کے ایک دوسرے سے استغناء کرنے شروع کیا۔ یہاں کے تجربات سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان نے سوڈان کے استغناء کیا۔ سوڈی عرب سے صبر کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قطیفی مسائل کی جو حد تھیں وہ ایک ایک کر کے اٹھانے لگیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا نے اسلام میں باہمی مشابہت اور اشتراک تسلیم کیا۔ پاکستانی کام لیا جا رہا ہے۔ اس افغانی ہمتیاء کے نتیجہ میں قطیفی مسائل کی حدود متعین ہیں۔ ایک کی قدر و جد میں آ رہی ہے۔ ان کو قدر و حق کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ نہ سمجھیں۔ بلکہ اس کو اسلامی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کے لئے Cosmopolitan Ethic جی عالمی یا ہر دینی قدر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔

مثلاً کے طور پر پاکستان میں بنگالی کے نظام کو اسلامی ماننے والے جس ڈھالنے کا کام 1980ء میں شروع ہوا۔ 1980ء میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک رپورٹ پیش کی جو اس نام سے شروع ہوئی۔ مثلاً طبعی رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ کی تیاری میں، بنگالی بنگالی بھی شامل تھے۔ پاکستان نے تمام برائے نظریات کے سربراہ و مینٹر نامہ سے اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے۔ پاکستان کی قوم یونیورسٹیوں کے شعبہ ہائے انکسپکشن کے وقت کے سربراہان اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، بریلوی، ابراہیم علی دہلوی، مسکندریکھے والے سب عناصر مل کر اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ یہ رپورٹ 1980ء میں حکومت پاکستان کو پیش کی گئی۔ یہ رپورٹ ایک نا اہل فقہی مسئلے کے بارے میں تھی۔ اس مسئلے پر کہ پاکستان کے وحشی نظام سے یہ مسئلہ کیسے ختم کیا جائے اور ان مراحل میں ختم کیا جائے۔ یہ رپورٹ مائریٹ سماجیات، مائریٹ کونسلوں، مائریٹ سب کی مشق کے طور پر تیار کردی ہے۔ یہ دنیا کے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ ایک اہل فقہی اور قانونی مسئلہ دنیا کے اسلام میں دستیاب ہو سہارا ہوا۔ یہ درمیان نظر رکھنے والے لوگوں نے ایک متفقہ رائے

طالب علم کے سر نہیں جائیں گے کہ مجھے کیوں لیا گیا ہے۔ آپ کو پڑا نکلا اس۔ یہ بظاہر بہت افسوسناک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عداوت کا معاملہ نہیں ہے۔ عداوت کو جس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسروں کو اپنے لئے اس سیاق و سباق میں جواب دینے کی جگہ نہیں ملتی۔ ہماری دماغی اخلاقی ذمہ داری تو ہے۔ ترجیحاً ہی ذمہ داری ہے۔ لیکن دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ آپ کوئی جواب دے سکیں گے تو ہیں۔ عداوتوں اور گھبرائوں کو اس میں عداوت سے کاٹنا ہے۔

اس کے برعکس وہ کہنے لگے کہ یہ ایک اور قسمی عداوت ہے۔ نتیجہ میں کوئی شخص کسی ذمہ داری کو نبھانے میں عجز کرتا ہے اور اس ذمہ داری کے پورے نہ کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان نہ ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے جو عداوت کی پابندی لاری ہے اور عداوت میں ہے۔ نہ اس کو ایسے معاملات میں اختلاف کا پورا اہتمام ہے۔ اور عقلی قوانین ایسے وہ دوسری کو زبردستی تسلیم کرانے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہر کونسل کا ایک ایک ایسے نتیجہ پر پہنچ چکا ہے جو شریعہ امام کو غلط ہے۔ اس سے شریعت نہیں تھا۔ یہ اختلاف سامنے بھیجیں۔ یہ دونوں کی طرف سے عداوتیں ہیں۔ مقررین پاک میں کوئی عداوت نہیں ہے۔ نہ حدیث میں ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق رد سمجھا۔ جو ہر ایک سامنے نہیں لیا کہ منافی انہوں نے بیان کر دیا۔ اب یہ اختلاف نظر ہیں۔

تاج کش کا جرحہ رو۔ اب وہ یہ کہنے لگا کہ ذمہ داری ملتی نہیں ہے کہ وہ دوسرا نے مل کر وہاں کھول لی۔ یہ ایک آدمی رو چکا۔ وہ اس آدمی کا مال لے کر قافلہ میں چلا گیا اور جا کر تجارت کر کے آگیا۔ پھر اسے دیکھا کہ اس کو لٹا دیا گیا جس کا یہ مناسب ہے۔ بعض وقت لوگ اپنا ایک آدمی بھی لٹا کر دیا کرتے تھے کہ وہ لٹتا رہے کہ کام نہ ہو۔ ہمارے کہ نہیں ہو رہے۔ آج کل کیفیت یہ ہے کہ کوئی کاروبار یہ نہیں لیتا جس میں لاکھوں کروڑوں آدمی ایک وقت خریدتے نہ ہوں۔ بڑے بڑے کاروباروں سے تیار ہوں جس روپ میں مل جاتے ہیں۔ اس شعبہ کو ہمیں دینی چاہیے پڑے۔ کہ جس کو مفاد یا پینسوں کے طور پر چلنے سے تو جتنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ اس شعبہ میں شریک ہوں گے اور سب رہے اسلامی ہوں گے۔ پانچویں میں عالمی تین سو تین سو کروڑ اکاؤنٹ ہو رہا ہے۔ تین سو تین سو تین سو کروڑ اکاؤنٹ ہر دوسرے کے کاروبار میں یہ کس شخص سے کہ ایک آدمی یہ دیکھنے کے لئے دیکھا

جانے کہ کاروبار صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یہ صورت حال ہے۔ اس لئے اس پر از سر نو غور کرنا پڑے گا۔

اسنے بڑے پیمانے پر جو کاروبار ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ کوئی کمپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں آج کل جو قانون برسرِ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کمپنی کا تصور اپنے ذہن میں واضح کریں جو آپ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کمپنی کا ایک بنیادی اہم نچہ تیار کر لیں جو سیکورٹیز ایکٹ ایسوسی ایشن کہلاتا ہے۔ اس میں آپ واضح طور پر یہ بتائیں گے کہ وہ کمپنی کیا کرے گی۔ اس میں آپ ستر سرمایہ لگانا چاہتے ہیں۔ کتنے پیسے آپ اہل دیے گئے لئے تیار ہیں اور کتنے بعد میں دیں گے۔ آپ شیئرز کے نام پر پبلک سے کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ ایک کو انٹورٹیز کمپنل یا اجازت شدہ سرمایہ کہتے ہیں اور دوسرے کو پیئپل یا واشدہ سرمایہ کہتے ہیں۔ پیئپل کمپنل کتنا ہو گا اور انٹورٹیز کمپنل کتنا ہو گا۔ جو اصل سرمایہ آپ لگا رہے ہیں وہ کتنا ہو گا۔ کسی اور شخص نے اگر سرمایہ ہے جس کو انٹورٹیز کہتے ہیں وہ کون شخص ہے اور اس نے کتنا سرمایہ لیا ہے۔ اگر اس نے کچھ شرائط رکھی ہیں تو وہ کیا ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ کو وہ کمپنی حکومت کے پاس رجسٹر کروانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد کمپنی کے articles of association بنانے پڑتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی کے تفصیلی قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ پھر حکومت کے قواعد و ضوابط کے مطابق آپ اس بارے میں اخبار میں اشتہار دیں گے۔ اس اشتہار کے ذریعے آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون کون لوگ اس میں شریک ہیں۔ ان کی credibility کیا ہے۔ وہ کتنے نفع کی توقع کرتے ہیں۔ اس کے حساب سے لوگ اس میں پیسہ لگائیں گے اور سرمایہ کار بنائیں اس میں پیسہ دیں گے۔ اب یہ اربوں کھربوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ خود اس اعلان کے مرحلہ تک پہنچنے کے لئے کئی کروڑ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ کئی کروڑ یا کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ کمپنی لانچ کرنے کی بات کریں۔

خالص اہتمام کے مخصوص نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ سب کچھ محض ایک وعدہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ دو کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ آپ پیسہ دیں تو اس میں نفع ہو گا۔ اب یہ وعدہ دو آدمیوں نے کیا ہے کیا یہ بانٹ بک نہیں ہے۔ اگر یہاں اہتمام کا نقطہ نظر اپنایا جائے تو اس

طرح کا کوئی کارہ بار تو حلال علی نہیں سکتا۔ محض ایسے وعدے پر جو عہدالت میں واجب التعمیل نہیں ہے اور جس کو عہدالت نافذ نہیں کرے گی اس میں کوئی آدمی اپنا پیسہ کیوں لگانے کا۔ اس پر غور و خوض شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ امام مالک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں کوئی liability یا obligation پیدا ہوتی ہے تو وہ وعدہ قضاء واجب التعمیل ہے اور عہدالت اس کی لازمی پابندی کا حکم دے گی۔ چنانچہ آج کل کے تمام فقہاء نے اس رائے کو اختیار کر لیا۔ اب جہاں جہاں اسلامی فائضہ، تکلف یا کسی پر کام ہو رہا ہے وہاں امام مالک کے اسی نقطہ نظر کے مطابق ہو رہا ہے۔

اس ایک مثال سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنے بڑے ہر پیچیدہ مسائل میں۔ کسی ایک فقہ کے دائرے میں رجبے ہوئے ان کا حل تلاش کرنا مشکل ہے۔ بعض جگہ دینا بھی ہوا ہے کہ چار مشہور فقہی مسئلوں کے دائرے سے نکل کر، دیکھا پڑا۔ بعض جگہ براہ راست قرآن و سنت کی نصوص سے استشہاد کر کے تمام فقہاء یا زیادہ تر فقہاء کے نقطہ نظر کو نظر انداز کرنا پڑا۔ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر کس و نہ کس اس کا ہیز اٹھا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہر کس و نہ کس کا کام نہیں کہ اٹھ کر کہے کہ جی میں چاروں فقہاء کے نقطہ نظر کو مسترد کرتا ہوں۔ ایسا نقطہ نظر جس پر چار پیہ ترین فقہاء کے زمانے سے لے کر ہزاروں بلکہ لاکھوں فقہاء نے غور و فکر کیا۔ جو تابعین اور صحابہ تابعین کے زمانے کے لوگ تھے۔ پھر ہزاروں لاکھوں انسان مسلسل ان پر غور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کل کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ ایک ایک لفظ پر صدیوں تک غور ہوا ہے۔ اس سارے کام کو کوئی آدمی آج کرنا ہو کہ بیک جنبشِ زبان یہ کہہ دے کہ جی میں یہ مسترد کرتا ہوں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اس میں بہت تفصیلی غور و خوض کے ساتھ بڑی خدا ترسی، حساس ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

فقہ مالی اور فقہ تجارت پر نیا کام

یہ کام بیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں شروع ہوا اور گزشتہ بیس کچیس سالوں کے دوران دنیا کے بہت سے حصوں میں مستمسک مانا گیا اور غیر مسلم دنیا دونوں میں بڑی تیزی سے بیکام ہوتا رہا۔ اب وہ مرحلہ آگیا ہے کہ بھی قدم اٹھانے جائیں۔ بیسویں صدی کے آغاز سے

تو اگر ہم اس ایک مسئلہ میں مٹائی جانے والی ریٹ فنانسنگ کا روبرو تجارت کے میدان میں
بستہ بن دیں تو کسی کام کو نہ تو بڑا کر سکیں گے نہ چھوٹا کر سکیں گے۔ اس کو ایک حصہ دینے پر
دیجئے ہادی رہے گا۔ دوسرا حصہ ہم نے جس پر حالات کے اعتبار سے اثر تو ٹوٹا رہا ہے گا۔
لیکن یہ سنا جتنا کام ہو گیا ہے اس کے بعد ایک شہرہ آفاق بین الاقوامی ہے۔ اسلامی
تجارت کے لیے اس نے غور کیا کہ اس کا جو یہ دیا ہوا ہے۔ رقم واپار کی شکلیں لپٹا کر دے سکتی
ہیں۔ اس دور میں ان دنوں بلکہ کئی دنوں کے مابین اور غریبوں کے حالات خاصے جان سکتے ہیں۔ اس
کے لیے ہم نے اس میں پورے فریم ورک پر مبنی ہوئے ہیں۔ مثلاً بدھ پانچاں میں
شامہ ہے۔ انیت ہل آئے ہر تھان کے چھتے سال ایک ٹیکل فریم ورک جاری کر دیا ہے
جس کی پوری ان تمام اداروں کو مبنی ہے۔ مٹی جو اسلامی بنکاری کا ہے۔ اس میں
فریم ورک سے باہر کوئی بھی ادارہ دیکھتا ہے کہ اسلامی بنکاری کے وہی سے ساتھ کام نہیں
کرتا۔ اس فریم ورک کی بنیاد پر لے کر اس کے ہل آئے ہر تھان کے ایک شہرہ آفاق
فریم ورک ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس طرح کے اسلامی تنظیم کو چاہئے ہے۔
شرعیہ کے ساتھ اس کے مطابق جو ہر وقت شریعہ کا روبرو ہے۔ ہر اسلامی تنظیم کے معنی اور
واجب و اہمیتیں ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔
مالیہ نمائندگی میں ہر ملک تیار ہو گا۔ اس کے لئے پچھلے چار سالوں میں مسلسل کام
ہو رہا ہے۔

ب۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اس سب سہولتوں کی بنیاد پر اس کے تمام شعبوں
کے زیر سے وہ بنکاری کے ادارے بنائے جائیں۔ بنکاری کے ادارے بنوں۔ دوسرے بنکاری کے
ادارے بنوں۔ یہ وہ ادارے ہیں جن کے معاملات اور ادارے بنیں اور ان کے لیے غور کیا
ہوئی ہے۔ اس اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا وہ تنظیم کا جو جو ہر قسم کے مالی
مغرب سے آئے ہے۔ ان کے خلاف کے تمام ان کے معاملات کے خلاف سے بچ جائے۔
ان کا وہ تنظیم کی صورت میں ان کے معاملات کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کے معاملات اور تعلیمی
اداروں میں اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے وہ سب سہولتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان
تجربات اور ان کے وہ ادارے بنائے جائیں۔ ان کے بنائے جائیں۔ ان کے بنائے جائیں۔

ہے۔ اس لئے ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسے اکائونٹنٹس اور ایسے ہر مین حسابات و جزیات کے لئے بھی جانتے ہوں اور اکائونٹنٹ کے بھی ماہر ہوں، ایسی دستاویزات تیار کریں جن کی مدد سے اسلامی بنکاری کے داروں کی اکاؤنٹنگ بھی ہو سکے اور ان کا آڈٹ بھی کیا جاسکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ایک ادارہ بنایا گیا جو Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions کہلاتا ہے۔ اختصار کی غرض سے اس کو آئی اے فائی کہا جاتا ہے۔ اس ادارہ نے پچھلے پندرہ-بیس سال میں مسلسل کام کیا اور ایسی بڑی بڑی دستاویزات مرتب کر کے شائع کر دی ہیں جو کسی بھی ادارہ کے لئے قابل عمل ہیں۔ آپ نے ISO 9000 کا نام سنا ہوگا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کا ادارہ ہے۔ آئی اے فائی نے جو دستاویزات بنائی ہیں اسلامی اکاؤنٹنگ کی دستاویزات معیار میں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بالکل اسی معیار کے مطابق ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ ترین ممالک میں آئی اے فائی سے بڑی کبھی اور بڑے سے بڑے بینک کو اگر اسلامی بنیادوں پر کام کرنا ہو تو اس کے اکاؤنٹنگ کے قواعد ان دستاویزات سے پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ کام الحمد للہ ہو چکا ہے اور پاکستان میں شریعہ بورڈ اور اسٹیٹ بینک نے ان دستاویزات کو اپ پاکستان کے لئے مؤید بنائی کر کے اختیار کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ مؤید شکایت جو کہیں نہیں اور تھوڑی تھوڑی درکار ہے۔ یہ جیسے جیسے ہوتی جائے گی تو یہ کام بھی آسان ہوتا جائے گا۔

بظاہر یہ ایک خاص قسم کا کام ہے اور اس کا فائدہ سے کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن درحقیقت یہ فقیہی نوعیت کا کام ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ذہن نے میں غم انشاء اللہ عام محضر اور علم مسجحات کے نام سے آپس میں وجود میں آیا تھا۔ جو ہم فقہی اور غم انتظامی تھا۔ یہ کام بھی اسی انداز کی چیز ہے۔ اس میں فقہی عنصر بھی ہے اور تجرباتی عنصر بھی ہے۔ جو درجہ یک کی ضرورت اور تجاویزوں کا عنصر بھی ہے اس لئے یہ نئی دستاویزات اب آئی اے فائی شروع ہو گئی ہیں اور دستیاب ہیں۔

ایک اہم مرحلہ ابھی اور باقی تھا جس پر پچھلے دنوں در سال سے کام شروع ہوا ہے۔ یہ آڈٹ کا مرحلہ ہے۔ آڈٹ آج کل ایک بہت اہم فن بن گیا ہے۔ ایسی ایسی فرمیں ہیں جو گریڈ 100 کے کی رقم اور معاملات کا آڈٹ کرتی ہیں اور جب تک وہ بڑی بڑی کمپنیاں اور

تجارتی اداروں کے مناسبت کاٹ نہ کریں۔ ان کا اعتدال بحال نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیئے ہیں اور آپ سرمایہ کو مٹی کرتا چاہتے ہیں تو آپ روپیہ گانے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئی بھی کیسی ہے۔ سب کا فارم رکھ لیا جائے اور کسی کا نہیں ہے۔ کہاں کے لوگ دیے؟ اور ہیں اور کہاں گئے نہیں ہیں۔ یہ جاننے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی فیروز چاند اور دیا ہے تو اس کا اس دارہ سے کوئی منافع واپس نہ لے کر دے گا اور اگر آزاد نہ طور پر کاروباری اور دوسرے خدمات کی آفات نہ کرے تو اس کے یہ درست ہیں یا نہیں۔ آؤ پڑھئے گئے لئے ضروری ہے۔ اس کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور اصل میں جن کے مطابق ان قواعد کاٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے شرعی آفات کا شعور پیدا ہے۔

شرعی قواعد کا شعور یہ ہے کہ مثلاً ادارہ الف دھوکے کرتا ہے کہ ہم جانوروں بیکاری پر کام عمل ضرور پر تربیت سے کام لے مطابق کرتے ہیں اور ہماری ہاں فیروسی سربانہ بیکاری ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ کو مجھ پر اعتماد ہے اور آپ نے مجھ سے یہ چھان بینا نکال کر دیکھ لیا کہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اس میں جیہ نکاحیں؟ اب میں نے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس ادارے اور عمارتوں میں پیدا ہو کر مجھے بتا دیا کہ وہ خالص کام کر رہا ہے۔ میں جو شرائط کے مطابق ہے اور ان کا حریقہ کار یہ ہے۔ اب میں تو ان کی دستاویزات دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق لکھتے ہیں۔ لیکن کیا عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں تو جہانہ جان کر ان کے معاملات چیک نہیں کر سکتا۔ اس کام کے لئے ضروری ہے کہ یہ سب ادارہ کی دستاویزات چیک کر کے یہ دیکھا جائے کہ اس ادارے جو اعلان کیا تھا اور جو چاہے تھا۔ کیا اس کے مطابق کام کر رہا ہے؟ یہ بتانا آؤٹ کا کام ہے۔ اس کام کے لئے آؤ پڑھئے گئے ہیں جس جرحیات کو چاہئے ہوں۔ اگر وہ یہ چیک کریں کہ کوئی اور واقعی یا سود بیکاری کی بنیاد پر کام کر رہا ہے تو وہ یہ چیک کریں گے؟ اس سے شرعی آفات کے لئے اپنے آپ کو ڈیڑی ضرورت ہے جو تربیت دینی جانتے ہوں اور آفات کے ان کو بھی ہوئے ہوں۔ چنانچہ شرعی آفات پر بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کی دستاویزات بھی تیار ہونی چاہئے۔

سب کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ مصلحان المسلمان نے فوراً بعد اسلام کو ڈیڑی لپٹا لے چکے ہیں۔

میں اس بارے میں نیک سسٹم بورڈ ہے جس میں دنیا کے متعدد مسلم علماء کرام سے وہ لوگوں بلائے جاتے ہیں جو مسائل مختلف کے دینی یا شرعی پہلوؤں کے قیام دہریہ ہیں۔ یہ لوگ مل کر اسلامی یا کلامی کے لیے ایف ایم پی (ایف ایم پی) کے معنی میں ضروریات (minimum adequacy standard) کا ایک ڈیڑھ اور دو سو ایڑات منظور approve کر رہے ہیں جو پوری دینا کے اسلام میں استعمال ہو سکیں گی۔ یہ امر بھی ملاحظہ ہوئے وہاں ہے۔ یہ تین سو صدی کے اوخر و برسوں صدی کے لوگوں کے کام میں جن میں فقہی اور فقہ بنی ان کے لئے کام بھی ہیں اور ان کے اسلامی اور فنی حجت کے بھی۔ ان میں مسودات لی جرنی کے کام بھی ہیں اور اس طرح کے بھی کا انڈیا کی تیاری کے کام بھی ہیں جو ایک عام عالمی مانیہ عام بلکہ عالمی ایف ایم کا جڑ اور پوری دنیا میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے کاروبار اور تجارت کے اسلامی تصور و نظام پر اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس وقت فقہ اسلامی کا سب سے اہم حصہ یہی ہے یا ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کاروبار اور تجارت کے اداروں نے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لی ہے۔

ریاست کی عدم ہرگزیت اور اس کے نتائج

موجودہ زمانہ میں پچھلے ملک آئیہ زمانہ ایسا تھا جب لوگوں کی زندگی میں بنیادی کردار ریاست کا ہوا کرتا تھا۔ ریاست نظریہ کی طلبہ دار اور محاذ ہدی تھی۔ ریاست نظریہ نو فروغ دینے کا کام کرتی تھی۔ کمیونسٹ ریاست تھی۔ اس نے کمیونسٹ نظریہ کو فروغ دیا۔ برطانوی ریاست نے برطانوی نظریہ کو دنیا میں پھیلا یا دراج پھیلا یا کہ آج تک یہ نظریہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جونی بڑی مغربی ریاستوں نے اپنے نظریات اور عقائد کو پھیلا دیا۔ اسی زمانے کے مسلم مفکرین کو یہ خیال آیا کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنے نظریات کو پھیلا رہی ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک بڑی منہبہ اسلامی ریاست قائم کی جائے جو اسلامی نظریات کو پھیلائے اور ان کو فروغ دینے کا کام کرے تو اسلامی نظریات کو بھی اسی طرح فروغ حاصل ہو جائے گا۔ اس مقصد کے پیش نظر بیسویں صدی کے مسلمان اسلام کے نزدیک اسلامی ریاست کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی اور حینانے اسلام کے مصل میں اسلامی ریاست کا

قیامِ نبوی حیثیت کا محل قرار پائے۔ ریاست ان کی فکر کا اصل اند مرکز کی نقطہ بن گئی۔ ان کی سرکاری تہذیب و تمدن، ریاست کے قیام پر مرکوز ہو گئی۔ لیکن دین کے سلام میں کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی کی نہیں ہوئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس فکر کا ایک مثبت ذخیرہ یہ ہوا کہ مسلمان ریاست کے بارے میں بہت نا اطمینان اور تحقیقی کام سامنے آ گیا۔ فقہانے اسلام نے ریاست کے بارے میں جو تہذیبی تصور پیش کیے، اس سے بہت سے اہل علم نے اس کو نکال کر نہایت سائنسی مواد فراہم کر دیا۔ دوسری طرف دنیا میں یہ ہوا کہ ریاست کی مرکزیت قائم ہو گئی۔ سوائے یونین کو زوال آ گیا۔ کیونکہ ایک نظریہ کے صورت میں دنیا سے قطع ہو گیا۔ انگلستان کی ریاست دنیا سے منقطع ہو گئی۔ جہاں صورتِ غریب نہیں ہوتا تھا وہاں اب سواری نکلتی تھی۔ اب جڑ بڑے بڑے نظریات تھے ان کے فروغ کے لئے اس طرح کی بڑی بڑی رہنمائی نہیں رہی جس طرح کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔

اب جو ادارے اپنے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں وہ ملکی تنظیمیں ہیں اور بڑے بڑے ملک ہیں۔ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ ایف۔ ڈی۔ اے ہیں جو غیر ریاستی ادارے ہیں لیکن مالیت و تجارت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت دنیا کے مستقبل کو جاننے اور بچانے کا یہ دنیا کے سلام کو کنٹرول میں رکھنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ ملکی تنظیمیں ہیں اور ان کے پاس دنیا کے پورے مشترکہ مسائل کے پاس دنیا کی معاشی زندگی کی نگاہیں ہیں۔ ان کے پاس دنیا کے اجتماعی مسائل اور مالیاتی عزائم کی کنجیاں ہیں۔ یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے ادارے ہیں جن کے بیشتر ممالک متفرق ہیں۔ اور جو متفرق ہیں وہاں ہے وہ قرض و امانت کے تعلق میں ہوتا ہے۔ اس لئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اتحاد بھیجیں تیس سال، چالیس سال ہیں ان میں ریاست کا کردار بنیادی نہیں ہوگا، مستقبل کا علم اللہ کو ہے لیکن ادارہ یہ ہوتا ہے کہ اتحاد کرنے والے ممالک میں ریاست کا کردار بنیادی نہیں ہوگا، بلکہ ان اداروں کا کردار بنیادی ہوگا اور یہ مالیاتی اور تجارتی ادارے ہیں یا ورلڈ بینک کے ساتھ ملکر دنیا کے سلام کو کنٹرول کرنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ اتحاد کے لئے فکر میں بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہی اداروں کا کردار بنیادی ہوگا۔

۳ حج کے دو اہل چیلنج

آئی سے چار سال پہلے یہ بات ممکن تھی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور انعام کے برقرار رہیں اور آپ نہ دین و نفقت پر اثر انداز ہو نہ دینی ہرجیز سے محفوظ ہو جائیں۔ لیکن آج نہ گھر میں بیٹھ کر تنہا رہ سکتے ہیں نہ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ایسی ہرجیز سے محفوظ ہو جانا ممکن ہے۔ عینہ کی یہ غبار اتنی تیز و تند ہے کہ سرعت سے ہوا ہی ہے کہ ریت و مٹی میں بیٹھ کر آپ دنیا کے دوڑ دھکیں سمجھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لئے یہ توقع کرنا کہ یہ مطالبہ کرنا کہ یہ جھٹلنا بند کئے جائیں اور ان کو ختم کیا جائے، ایک غیر حقیقت پسندانہ مطالبہ ہے۔ اس کا قابل عمل اور غیر حقیقت پسندانہ طریقہ کوئی درست مطالبہ نہیں۔ اس لئے کسایہ غلط سوچتا ہے لیکن اس صورت حال کا مذاق بہت بڑا ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جنہوں نے ایک نئے چیلنج مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ پہلے چیلنج کا جواب تو مسلمان بڑی حد تک تیار کر چکے ہیں۔ مٹی میں بیٹھ کر انہیں اور ماہی بازاروں کا دو چیلنج ہے اس میں چیلنج رفت ہو رہی ہے اور یہاں تک پیش رفت ہوئی ہے کہ اب مغربی دنیا سے اور تک بھی اس طرف آرہے ہیں۔ انھیں ان کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا کے تک آف انھیں کے بعد برازیل، آئیر لینڈ، انڈونیشیا میں تیار ہوتا ہے۔ یہ ہنس ہنس کر اور ہنس کر ان کے سامنے آئے ہیں۔ اور انھیں کامیاب اور تھائی لینڈ میں کر رہا ہے۔ مگر اس نے حالی میں دو ایک سال قبل جو اسلامی پروڈکشن لائی کئے ہیں وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ آئیر لینڈ، آئیر لینڈ اس کا کاروبار تھا کہ اس کو سامان کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے جو ان اسلامی اداروں کے لئے کھلی ہے۔ آئیر لینڈ، جرات اور بہت کے ساتھ اس طرح آئیں تو وہ اس کا کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔

دوسرے چیلنج کا جواب دینا ابھی باقی ہے دراصل انہوں نے اس پر ابھی تک کوئی حوصلہ افزاء نام نہیں کیا۔ کیا یہ چیلنج ہے یہ تو کوئی جواب نہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور پورا اول کو بیٹھ جائیں۔ یہ مذہب پر ہے۔ ذرا لگنے سے کٹس آئیں۔ یہ اب حسب آیت ہے تو وہ لوگ ہیں، نہیں۔ انہیں اس میں مسلمانوں کو غور کرنا چاہئے۔ مسلمانوں میں یہ یاد رکھنا کہ جو ماریٹین ہیں وہ

تو میری کہ اس طے میں کیا ہو گیا ہے۔

فقہ اسلامی کی نئی کتابیں

یہ حالات ہیں جن میں فقہ اسلامی نے سب سے انداز کی کتابیں لکھی ہیں۔ پڑانے
انداز کی کتابیں جن میں حاکم نے کل تمام ذکر کیا ہے۔ سب میں بارہ کی کتابیں لکھی جانا فقہیہ انداز
ہو گئیں۔ پڑانے انداز کی کتاب پچھلے دور میں مالی میں شاید ایک قصہ بھی نہیں لکھی تھی۔ اب
سے انداز کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اس وقت فقہ اسلامی کا بڑا زخم ہے۔ بڑا گویا نہ ساریں
صدی کے بعد ہے۔ آج کل ہمارے سامنے آثار شروع ہوا ہے۔ اس کا نواں قصہ احمد
یار کے سامنے کا کھمبرا ہے۔ یہ فقہ اسلامی کی ایک نئی تاریخ یا ایک نیا باب ہے۔ کچھ کتابیں تو
ہیں جن میں فقہ اسلامی کے موافق توحہ نوئی روایات کی عقل میں مرطب کیا گیا ہے۔ اس کی سب سے
کلی مثال خطۃ الامام احمد لیا ہے۔ یہ کتابت مصر، سوڈان اور کی دوسرے ممالک میں بہت
تو امین مرطب ہو کے ہیں چوتھ انداز کی سب الفاظ ہیں اور عربی زبانوں میں رائج ہیں۔

یہ فقہ اسلامی کا ایک نیا نمونہ ہے جو جس سے پہلے ان کے دور میں نہیں تھا۔ یہ سارے قوانین یہ کہ فقہ اسلامی سے ماخوذ ہیں۔ اس لئے فقہ اسلامی کو بعد میں۔ لیکن ان قوانین کی جو شرحیں لکھی جا رہی ہیں۔ ان قوانین پر عمل نہیں جو انھیں دے رہی ہیں۔ ان قوانین پر قانون دہن حکمرانوں میں جو فوج و فلاح رہا ہے۔ وہ ایک نئے انداز کا کام ہے۔ یہ حوالہ داری۔ یہ سارا ان مضامین سے فقہ اسلامی کا بھی حصہ ہے۔ یہ وہ فقہ اسلامی کے تصورات یہ بھی ہے۔ اور وہ بہرہ قوانین کا بھی حصہ ہے۔ یہ کہ اس میں جو یہ انداز اور جو یہ اسلوب سے کام لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک استخراجی قانون دونوں قوانین میں پیدا اور ہاتھ جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا اور گہرا ہوگا۔ یہ کہ یہ اندازہ دینا سہو رہا ہے کہ فقہ اسلامی کی آفتاب۔ پچیس سال تک لی جیسے رفت گاہ عربی قوانین اور فی اسلوب اور فہمی طرز استدلال کا یہ خاص موثر حصہ رہا۔

اور جہدِ یلٰی فتنہ کا یہاں میں بہت ہی نکتہ تھا۔ وہ جہاد میں فتنہ سازی کے وقتوں کو
 بے اثر بنانے کے لئے اور اسلوب کے معنی میں یہ لیا جہاد کا یہ پاکستان میں بہت کم
 اور فتنہ کا یہاں میں بہت تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں اس کی جا میں بہت بہت

کتنوں کے لئے یہی اگر انتخاب ہو تو اس کی ایاہیت ہوگی۔ اس صورت سے دو الگ الگ واپس میں اس پر بحث کرتے تھے۔ مغربی قوانین اور خاص طور پر رومن اس میں ان تصورات کو پہلے بیان کیا جاتا تھا۔ پہلے تصورات اور نظریات آتے تھے اور پھر ان کی تصدیقی تفسیر اور مرحلہ نہ تھا۔ فقہ کے مسائل کا جواب اس نے برعکس تھا۔ غالباً یہ اندیشہ کی تصدیق و تخریبی کے لئے شروع میں پہلے کیا گیا اور عمومی تصورات اور بعد میں جزئی مسائل اور تفصیلات سے بحث ہوتی تھی۔ ان کے برعکس فقہ نے اسلام کے پہلے غلط قرآنی احادیث و احادیث کے ذریعہ تصورات ہی کے ضمن میں کلیات اور ذریعہ میں کے پر دو میں مسائل کو بیان کرنا جاتا تھا۔ یہی مسجد فقہ نے اسلام کے پہلے، بیسویں صدی سے دو مرتبہ دینی رہا۔ اب فقہانے اسلام نے بیسویں صدی میں یہ کیا کہ فقہی تمام کتابوں کو لے کر ان کو کتبچہ اسلام کی کتاب بیان کر دوں تصورات کو پہلے کیا۔ پہلے لے کر ان کو عرب یعنی مسلمانوں نے لیا۔ پھر ان کے مابین اس میں دینی کے اور الگ الگ کتابوں کی شکل میں رہنے کے سامنے ان کو پیش کر دیا۔ یہ فقہ اسلامی کے باب میں اتحاد و ارتقاء منفر دہ انداز کا کام ہے جو پہلے ہی دو سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔

تیس سال میں فقہ کے علوم نے ہوسہ چار، جو فقہانہ مسائل کے احکام میں اس سے مرتب کئے۔ ان کی پشت پر قانونی طریقہ و ذرا بعد کو قانونی مسائل اور تصورات کے عنوان سے الگ الگ سہ عقیدہ نماز میں مرتب کرنے کا کام اس دور میں ہوا ہے۔ اس پر عرب ان میں ایک دیکھیں بلکہ فقہانہ کتابیں نکالی جائیں گی۔ اس نئے فقہی کام پر پہلے عرب کے فقہانہ کام سب کے فقہانہ کے تحت ہیں۔ اسے اسلوب پر یہ مسائل میں کوئی خاص کام نہیں ہوا ہے۔ شریعت کے فقہانہ کے پر سے ان ہمارے ہاں بہت حد تک دوسرے پر بار ہوتے رہے۔ لیکن یہ کام جو انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر شریعت کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان میں رہا اسے نام ہی ہوتا ہے۔

آج سے اس میں پہلے ہر نے ان اقوامی احوال و حیوانی میں یہ طے کیا کہ مختلف اسلامی (Shari'ah) موضوعات پر مسلمانوں کو الگ چاہئے کہ ان میں سے یہ موضوعات پر مسلمان قانونی تصور سے بنیاد رکھ جائے تھے ہم نے اس کی فہرست بنائی۔ عنوان کے الگ الگ نام کے تیار کئے۔ ہر نام کو میں جو کچھ لکھنا چاہتا تھا اس کی نشان دہی کی۔ پھر ہر عنوان پر دو دو میں

تین جلد یہ کتابیں جو عرب دنیا میں کھلی تھیں، ان کی نشاندہی کی اور ان کو جمع کر لیا۔ ان کی فوٹو کاپیاں کروائیں۔ بڑی کتابوں میں جہاں جہاں یہ تصورات زیر بحث آئے ہیں ان کی نشاندہی کی اور متعلقہ صفحات کی فوٹو کاپیاں کروائیں۔ یوں ہر عنوان پر آلف، الف، فاکس بن گئی۔ اس کام پر کئی سو لاکھ گئے، ہر دست ذہن میں یہ تھا کہ یہ کام اب اتنا آسان نہ دیکھا ہے کہ ہم پاکستان میں بڑی تعداد میں اعلیٰ علم رکھنے والوں سے کہیں کہ اب کام کا یہ سارا خاکہ تیار ہے۔ ساتھ ہی موجود بھی موجود ہے۔ آپ اس سو کو آپ اردو میں کی ترتیب سے مرتب کر دیں۔ اس کو آپ میری سادہ دھڑکی نہ لیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے یہ کچھ ترسنا دلوئی اور بے وقوفی کی۔ یہ کام اس درجہ میں ہو جائے گا۔ میں یہ کچھ جیڑا تھا کہ میں چار مہینے میں اس طرے کی کوئی کتاب مرتب کر دیتا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ مواد موجود ہے، تفصیل نہ کہ فراہم کر دینا گناہ ہے، ترتیب موجود ہے۔ دو تین مہینوں میں سب مسودات آجائیں گے اور ہم ان کو ایڈٹ کر کے اگلے سال تک اسلامی قانون کے بنیادی تصورات پر مبنی گراف تیار کر رہے ہیں۔ یہ بات 1991ء کی ہے۔ 1992ء میں ہمارے یہ سارا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ آج 2004ء ہے۔ ابھی تک صرف ایک مونو گراف چھپ کر تیار ہو چکا ہے۔ جن میں حضرت کوہم نے کھانا میں سے کسی نے بھی یہ مونو گراف تیار نہ کر کے نہیں دیا۔ میں شکایت نہیں کرتا۔ لوگوں کے واقعی عذر ہوں گے۔ لیکن یہ ایک ہفتوں تک واقعہ ہے کہ وعدہ کرنے کے باوجود ان میں سے کسی ایک نے بھی کام نہیں کیا۔ پاکستان کے حوالے کے مطابق ہم نے اس کام کے لئے بہت اچھے معائنہ کی پیشکش بھی کی تھی۔

ہمارے ملک میں علمی اور دینی کام کا مزاج نہیں ہے۔ لوگ بُرے علمی کام کرتا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اسباب پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن جب تک بنیادی علمی اور ضروری تعلیمی کام نہیں ہو گا اس وقت تک فقہ اسلامی ملک میں زندہ قانون کے طور پر جاری و ساری نہیں ہو سکتی۔ فقہ نے اسلام کے کام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انیسویں نے پوری دنیا میں فقہ اسلامی کو زندہ قانون بنا کر دکھا دیا۔ لیکن کام کتنا کیا؟ آپ نے قرآن اور حدیث پر میری گفتگو سن لی۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتاب کا کام ہونے کے بعد یہ آسانی پیدا ہوئی۔ اب

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج و عمرہ کسی قریب کا احسان نہیں مگر اور نعرہ لگا نہیں۔ نے اور اگلے دن سے ملک میں شریعت نافذ ہو جائے گی۔ یہ دیکھتے کہ یہ سمجھنے میں سرور ہوئی ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے لے ضروری ہے کہ چھ لوگ اپنی زندگیوں میں عام کے لئے قربان کریں۔ نہ کسی صنف کی تمنا کریں، نہ ستائش کی پروا کریں اور خاموشی سے ایسا کام کر جائیں کہ ان کے مرنے کے بعد ہی دنیا کو پتہ چلے کہ اتنا کام ہوا تھا، جس سے لوگ فائدہ قائل گئے۔ یہ ابویں نے ذکر کیا تھا کہ اسلامی جنگ پر اتنا کام ہوا ہے، اتنے وقت اس شان شامل ہیں کہ جن کے نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ جانتے ہیں کہ تقویٰ دیدہ رہی اور باریک بینی سے اور کتنے عاقل بعد میں یہ کام ہوا ہے۔ لیکن انہیں لوگ نہیں جانتے۔

اس میں عرق، پر کا سنے بعد اب یہ مرحلہ آگیا ہے کہ ملی ملکوں کے اسٹیٹ بنکوں نے نیکی فریم ورک جاری کر دینے میں اور اب دنیا بھر کے مسلم ممالک کے اسٹیٹ بنک اس فریم ورک کے لئے ایک بافریم ورک جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس پر سے کام کی تیاری کرنے میں پی پی سی، ماس کا عرب، اٹا ہے۔ یعنی کاموں میں بھی اتنی غور سے لگے گا۔ اس طرح کے کام میں میدان بہت اچھی طرح سے ہونے چاہئے۔ ایک فوجداری قوانین کے میدان میں دور و تجارت و معیشت کے میدان میں اور تیسرا دستور و داخلی تعمیرات کے میدان میں۔ اسلامی تکنیکی تصورات پہ مشہور صدی میں انتہائی قابل قدر کام ہوا ہے۔ محققوں، فلسفہ برہنوں کی تعداد میں اعلیٰ علم نے اس کام میں حصہ لیا، اسلام کے نقطہ نظر کو پوری طرح منجھ کر لے رکھا، یہ اسلام کے آئینی اور دستوری تصورات کیا ہیں، اب اس بارے میں دنیائے اسلام کے قائد کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے۔ جزوی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں وضوح پر بیاری اصولوں اور اہم قیودات میں (مثلاً) (مثلاً) پیدا ہو چکی ہے اور اتفاق رائے موجود ہے اور یہ معصوم ہے کہ یہ اس دور میں اگر مذاکرہ ریاست بنے گی تو کن خطوط پر بنے گی، اس کا دستور بن جائے گا، خطوط پر بننا چاہئے۔

یہ تمنا تو ہم بھی بہت سن چکے لیکن وقت بہت ہو گیا۔ سو اساتذہ بھی آج شاید یاد دہوں اس لئے یہی کہنے کو مجبور رہتا ہوں۔

سوالات

وہاں تک مجھے یہ بات کچھ میں آتی ہے جو یہ ہے کہ انسان کو
 اعتدائی گزارے کے لئے لانا ماضی نہ کسی مسئلہ کہ
 ایچہ مانا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اگر نہیں تو پھر صحیح کیا ہے؟
 آفران مسئلوں کے مانتے والے ایک دوسرے سے نفرت
 کیوں ہیں؟

مجھے اس سے اختلاف ہے کہ مسئلوں کے چاہنے والے ایک دوسرے سے دشمن ہیں۔
 یہ تو کسی مالکی یا شافعی یا حنبلی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہر قسم کا اختلاف مذہبیوں اور
 دینیتداروں کے سب سے ایک دوسرے کا اختلاف ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی
 عالم پرستان یا ہمدانوں نے اس لئے سرحد چھڑا سونے مانے ہوئے۔ یا کسی مالکی صاحب
 دوسے ہائی آیا ہوا اس کو مسجد میں گھسنے نہ کہ پڑا ہوا ہمارے ہاں بعض مسجد میں عربوں کو
 نہ کہ سب نہ پڑنے دیا ہے۔ کبھی مٹی جھانکے ہوئے ہے، کبھی چٹائی جھانکے ہوئے ہے اور کبھی مٹی پانی۔ وہاں
 نہ کہ وہاں کوئی نہیں۔ دینی زندگی ایک نئے امام کے پیچھے نہ پڑھتے ہیں۔ اور دینی ضرورت
 پیدا نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اس مسئلہ نے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے اور اگر کوئی دشمنی ہے تو
 جہلوں میں ہوگی۔ اس دشمنی کا حل یہ ہے کہ چیل کو اور کر کے ہم کو یہ مہیا ہے

کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا سوال یہ تھا۔ میں نے کیا تھا کہ جواب نہ کسی آری ہیں
 وہی جانی نہیں۔ اب اب تک آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے قزاقی طرح نہیں ہے اور اب تک
 کوئی مسئلہ تھا جواب بھی مجھے کے مطابق حل ہو رہی ہیں۔ اور اگر مسئلہ کو مجھ سے ہوتا ہے اسکا
 ہم حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ ہے بلکہ اس کے لئے اب تک آپ اس مسئلہ کی ترقی کر رہی ہیں
 اس کے علاوہ کیا ہیں اس مسئلہ کو مانتا ہے کہ نہ پانی ہیں ان کے داخل کیا ہیں۔ جب ان

حد تک علم حاصل ہو جائے تو پھر جس طرح کا فیصلہ کرنا ہو کر لیں۔

✽

ایک بہن نے دعا کی ہے کہ آپ نے بہت آسان اور واضح کر کے مشکل مضمون بیان کئے۔ اللہ جزائے خیر دے، آمین

Is there any institute which is teaching accounting and auditing according to Islamic point of view or are there any organizations which are practising Islamic accountancy?

ابھی تک تو کوئی ایسا ادارہ میری معلومات کی حد تک موجود نہیں ہے جس میں اسلامک اکاؤنٹنسی کی تربیت ہوتی ہو۔ لیکن اسلامک اکاؤنٹنسی کی دستاویزات آپونی نامی ادارے نے، جس کا میں نے بتایا، انہوں نے تیار کی ہیں۔ ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہم نے کچھ کورسز پر ان کئے ہیں جن کو ہم متغریب لانا چاہتے ہیں۔ ان میں چار نئے کورس بھی ہیں، دو بھٹہ کے اور شادستہ دورانیہ کے کورس بھی ہیں جو مختلف سطحوں کے بنگلہ دار دوسرے لوگوں کے لئے جاری کئے جائیں گے۔ اکاؤنٹنسی کے کچھ کورس دیا میں ہوتے ہیں۔ کچھ قطر میں ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی اسلامی بنکاری کا ایک ادارہ ہے جس کے سربراہ معظم علی صاحب ہیں۔ وہاں بھی یہ کورس ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے معتمد علی صاحب کے ادارے سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ جس کے تحت ہم ان کے تعاون سے اکاؤنٹنگ کے کچھ کورس کریں گے۔ اڈاؤٹنگ کے کورسوں میں ہمیں بنیادی طور پر دو چیزیں بتانی ہوئی ہیں۔ ایک فقہ کے بنیادی احکام اور شریعت کی وہم ہدایات، جو جدید کاروبار کے لئے ناگزیر ہیں۔ دوسرے اکاؤنٹنسی کے دو طریقے جو اسلامی اداروں کی اکاؤنٹنسی کے لئے ناگزیر ہے۔

اسلامی یونیورسٹی میں ہم نے ایک پروگرام ایس ایس سی اور اسلامک بینک دورِ فاضل میں ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ شروع کیا ہے۔ اس میں اسلامک اکاؤنٹنسی پر بھی ایک کورس

ہے۔ ہر حضرات ڈپلومہ کرنا چاہیں وہ دس مہینوں میں ڈپلومہ کر سکتے ہیں اور جو اعلیٰ ایس سی کرنا چاہتے ہیں وہ ڈپلومہ کے بعد ایک سال مزید لاکھ ڈیڑھ ایس سی کر سکتے ہیں۔ یہ پندرہ گرام بہت کامیاب ہے۔ ختم کو ہوتا ہے۔ جونی تعداد میں لوگ اس میں آ رہے ہیں۔ شام سے سنے کر رات کو بجے تک اس کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ اب تک اس میں تین سو کھانہ کر رہے ہیں۔ ایک پاس آؤٹ ہو چکا ہے۔

۶۵

Kindly tell us about the language in which
these monographs are prepared?

بھئی: ہاں تیار ہو گئے ہیں۔ بہت تیار اور وہی کرنا چاہتے تھے۔ صرف ایک سو ہوا ہے۔ اور
میں ایک تیار ہوا ہے آپ جو ہیں تو اسلامی یونیورسٹی کی شریعت اکائی میں لے لیں۔

۶۶

Sir you told us about masters in this
subject. I am interested to do it. Would you
provide me further information?

بھئی: اتنا ہی۔ اسلامی یونیورسٹی میں ایک کلمہ الشریعہ ہے۔ جہاں اہل ایم سی بی (آنر)
شریعت ایڈوائس، اہل اہل بی شریعت، بی سی آنر شریعت اور اس طرح کے کئی کورس ہوتے ہیں۔ یہ
تین سے چار سال تک پانچ سال تک کی مدت میں ہوتے ہیں۔ پھر اہل اہل ایم اسلامک
بین الاقوامی قانون، اکثر تنظیمیں اہل اور کورس ہوتے ہیں۔ ان سب میں شریعت
ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ان سب میں ہر اسلامک بنگلی تنظیم ہے وہ
لازمی ہے۔ اب ہم اسلامی اصول فقہ میں بھی اگلے سال سے اہل اہل ایم شریعت کو درجہ
ہیں۔ آپ جو ہیں تو جو کریں۔

۶۷

براہ کرم انٹرنس پر کوئی پیچیدہ نہ کریں۔ میرے گھر والوں
نے میرے کام پر بہت جلدی رقم کی انٹرنس کرانی ہے۔ اب

اس کی ایک ہی قطعہ جمع کرائی ہے۔ میں بہت کہتی ہوں کہ یہ جائز نہیں۔ لیکن گھر والے انہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بتائیے میں کیا کروں۔ کیا اس رقم کو ہدیہ یا صدقہ کرنا درست ہے یا گھر والوں کو ان کی مرضی کرنے دوں؟

یہ آپ مجھے الگ سے لکھ رہے تھیں کہ آپ کے گھر والوں نے کہا ان اور کس اور سے میں انشورنس کی رقم جمع کروال رہی ہوں اور اس ادارہ کی انشورنس کی تعصبات کیا ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہی میں کچھ تاملتے ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے اور کس طرح کرنا چاہئے۔

انشورنس کی بعض قسمیں جائز ہیں۔ بعض ناجائز ہیں۔ بعض کو مضر اور اہیہ رکھا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ری انشورنس ہے۔ اس کے جتنے ادارے ہیں وہ سب پاکستان سے باہر ہیں۔ کسی مسلم ملک میں ری انشورنس کا ادارہ نہیں ہے۔ ری انشورنس آج کل بہت ضروری ہوگئی ہے۔ مثال کے طور پر جتنے وہابی جہاز لائنیں اڑ رہی ہیں ان کی ری انشورنس ضروری ہے۔ کوئی آئیر لائن اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے جہازوں کی ری انشورنس نہ کرالے۔ ایسی صورت میں تو آپ ری انشورنس کرائیں یا پھر جی آئی اے کو بند کر دیں۔ وہی شکلیں ہیں۔ اس لئے جی آئی اے کو مجبوراً ری انشورنس کروانی پڑتی ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم کا حاملہ ہے کہ کوئی مسلم ملک بھی تک ری انشورنس کہہ نہیں سکتا ہے۔ تجویزیں آتی رہتی ہیں کہ سارے مسلم ملک کو مل کر ایک بڑی ری انشورنس کمپنی بنائی جائے۔ جتنے بڑی جہازیں وہ ری انشورنس دیتے ہیں۔ تو یہ قلم ایسی صورت حال ہے جہاں واقعی مجبور رہنا پڑتا ہے۔

☆

شیعہ حضرات کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فاجر اور منافقین ہیں۔ شیعہ حضرات ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروقؓ کی تعاضت کو نہیں مانتے اور وہی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریمؐ منافقت کی جو صفات بتائے گئے ہیں وہ ان

حضرات میں موجود نہیں تھیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آئین میں ان کو کافر ٹھکانا ہے۔

دیکھئے یہ بڑی غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں۔ جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہئے۔ یہ دنیا کے اسلام میں ایک قائم جم رکھنے کے مترادف ہیں۔ شیعہ حضرات آج سے نہیں ہیں۔ کم سے کم تیرہ سو برس سے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی بھی مسلمانوں نے ان کو کافر نہیں کہا۔ بڑے بڑے اعلیٰ علم نے شیعہ عقائد کا مطالعہ کیا تو انہیں غلط تو کہا، ان پر تنقید بھی کی اور ان کی کمزوریوں بھی واضح کیں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہذا یہ بات جو پچھلے پندرہ بیس سالوں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس نے انہیں اسلام میں بڑا نشانہ پیدا کیا ہے۔ میرے نزدیک شیعوں کے عقائد غلط ہیں۔ اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ بس بات ختم ہوگئی۔ میں ان کے عقائد کو صحیح نہیں سمجھتا۔ لیکن غلط عقائد کے طبردار ماضی میں بہت سے لوگ رہے ہیں۔ خوارج کے بہت سے عقائد غلط تھے۔ لیکن ان کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ شیعہ اس وقت بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنے والے، اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کرنے والے پہلے صدی میں بھی بہت تھے۔ لیکن کسی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ کسی کی خلافت کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جس چیز کے انکار سے آدمی کافر ہوتا ہے وہ قرآن و سنت ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا کہ اے مسلمانوں! ابو بکر اور عمر کو خلیفہ مانو۔ جو شخص ان طویل القدر صحابہ کرام کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ امر واقعہ کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی انکار کرے کہ سورج نہیں نکلتا تو وہ ایک امر واقعہ کا منکر ہوگا۔ امر واقعہ کے انکار سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا گا۔ اس کی بے وقوفی اپنی جگہ۔ بے وقوف ہونا الگ بات ہے اور کافر ہونا الگ بات ہے۔ اس طرح جاہل ہونا الگ بات ہے اور کافر ہونا الگ بات۔

یہ درس ہمارے لئے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ کچھ باتیں کچھ میں آئیں۔ ایسا کورس دوبارہ بھی رکھیں گے۔

فرصت ملے تو ان شاء اللہ ضرور کریں گے۔

ۛۛ

کیا ہمارا ملک مسلمہور ہے یا کہ نہ جانے گا؟

مجھے یقین ہے کہ جو تجاویز اب آ رہی ہیں اور جو نیا ایگل فریم ورک اسٹیٹ بنک... نے جاری کیا ہے، اس سے بلاسود بنکاری کے عرصے میں مدائش کی اور ملک میں ایک نئی بنیاد پر جانے لگی، جس کے نتیجے میں اسلامی تجارت اور کاروبار کا ایک نیا دور شروع ہو گا لیکن اس کا دار و مدار صرف اسٹیٹ بینک یا کسی اور ادارے پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کا حصہ دار دار کاروبار کی اور تجارت پر ہے

مجھے کئی سال قبل یہ آلکوت کے جمہور آف کامرس نے بلایا تھا کہ میں وہاں بلاسود بنکاری پر پیکچر دےں۔ بہت پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت شرم کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے وہ بات سنیں گے۔ وہ یہ ہے کہ بلاسود کاروبار اس ملک میں بہت آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ ہمارے ملک میں بلاسود بنکاری اتنی آسان ہے کہ جس طرح ایک سوئچ آن کرنے سے چراگاہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک سوئچ آن کرنے سے غیر سودی کاروبار ملک میں شروع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کام اتنا مشکل ہے جیسے کسی جنگل میں بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور آپ سوئچ آن کر کے بلب روشن کرنا چاہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔

آج کی بات کو آج کی حالت یہ ہے کہ آئی ہی تو بہت جلد سے لڑیں کہ وہ صرف غیر سودی کاروبار کریں گے۔ جس لمحہ وہ یہ طے کر لیں گے اسی لمحے ملک میں غیر سودی کاروبار شروع ہو جائے گا۔ میرا ذاتی حور یہ ایسے تاجروں کو چاہتا ہوں۔ ایک دو تین درجنوں کو چاہتا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک پیر کا سود بھی نہیں دیا اور ان کی ایک پیر بھی ملک میں رہا ہے۔ لیکن ان کا کرداروں کا کاروبار ہے۔ میں نے خود چار سو تین کے کاروبار دیکھے ہیں۔ ان سے ملا ہوں۔ ان حضرات کا کام کچھ کر بیٹھیں بچت ہو جاتا ہے کہ کاروبار نے لئے سود کو نہیں نہیں ہے۔ اگر آج رجب بازار، راولپنڈی اور اسلام آباد کے سارے تاجر طے کریں کہ ہم سود نہیں دیں گے تو راولپنڈی اور اسلام آباد سے سارا ختم ہو جائے گا۔ آج بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے

بہت سے ماہر نہ سوچتے ہیں اور نہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ سو اتنے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا یہ غلط بات ہے۔ نمونہ ہے ایکہ سٹیم ٹرک کاروبار میں دقت ہوتی ہے۔ لیکن اس سٹیم سے نیچے کے کاروبار مولیہ مدود کے بغیر چل سکتے ہیں۔

اس میں اصل ذمہ داری اور فیصلہ کرنا حرجوں کا ہے۔ فرض کیجئے کل حکومت قانون بنادے اور تاجر اس کی پروا نہ کریں تو جو حشر بقیرہ قوانین کا ہوا ہے اس طرح کا حشر اس قانون کا بھی ہوگا۔ اگر ۲۰۲۰ جے چیکے سے آپس میں سواری لین دین کر لیں اور یہ سودی لین دین قانون کی رو سے ناجائز ہو تو قانون کیا کر لے گا۔ جیسے بقیرہ قوانین کی مٹی پلید ہو رہی ہے اس طرح اس کی بھی ہوگی۔

۔۔۔